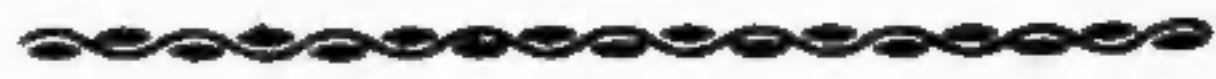

اُردو ترجمہ کتاب

عین الفقر

تصنیف لطیف

قدوة السالکین زبدة العارفين سلطان العارفين حضرت سلطان باہو

حق باہو منزل

حضرت سلطان باہو اکیڈمی

۱۴۴۷ھ، گلشن راوی، لاہور

اُردو ترجمہ کتاب

عین الفقر

تصنیف لطیف

قدوة السالکین زبدة العارفين سلطان العارفين حضرت سلطان باہو

حق باہو منزل

حضرت سلطان باہو اکیڈمی

۱۴۴۲ھ، گلشن راوی، لاہور

جملہ حقوق بحق حضرت سلطان باھو اکیڈمی محفوظ ہیں

ترجمہ عین الفقر	_____	نام کتاب
پروفیسر ڈاکٹر کے، بی، نسیم	_____	مترجم و شارح
ندیم پرٹنگ پریس لاہور	_____	مطبع
ایک ہزار	_____	تعداد اشاعت
آنکشاف کمپیوٹرز پبلشرز	_____	کمپوزنگ
فلیٹ نمبر ۲۲- او، ریواز گارڈن لاہور	_____	
تقسیم فی سبیل اللہ برائے فیض خلق خدا	_____	ہدیہ
۱۹۹۵ء	_____	بار اول

ملنے کا پتہ

حضرت سلطان باھو اکیڈمی، ۱۳۳ جی، گلشن راوی لاہور

مترجم و شارح :

فقیر (ڈاکٹر) کے، بی، نسیم، سر دزی قادری

ایم۔ اے (پنجاب)، پی، ایچ، ڈی (مانچسٹر)

سابق ڈین السنہ شرقیہ، پشاور یونیورسٹی

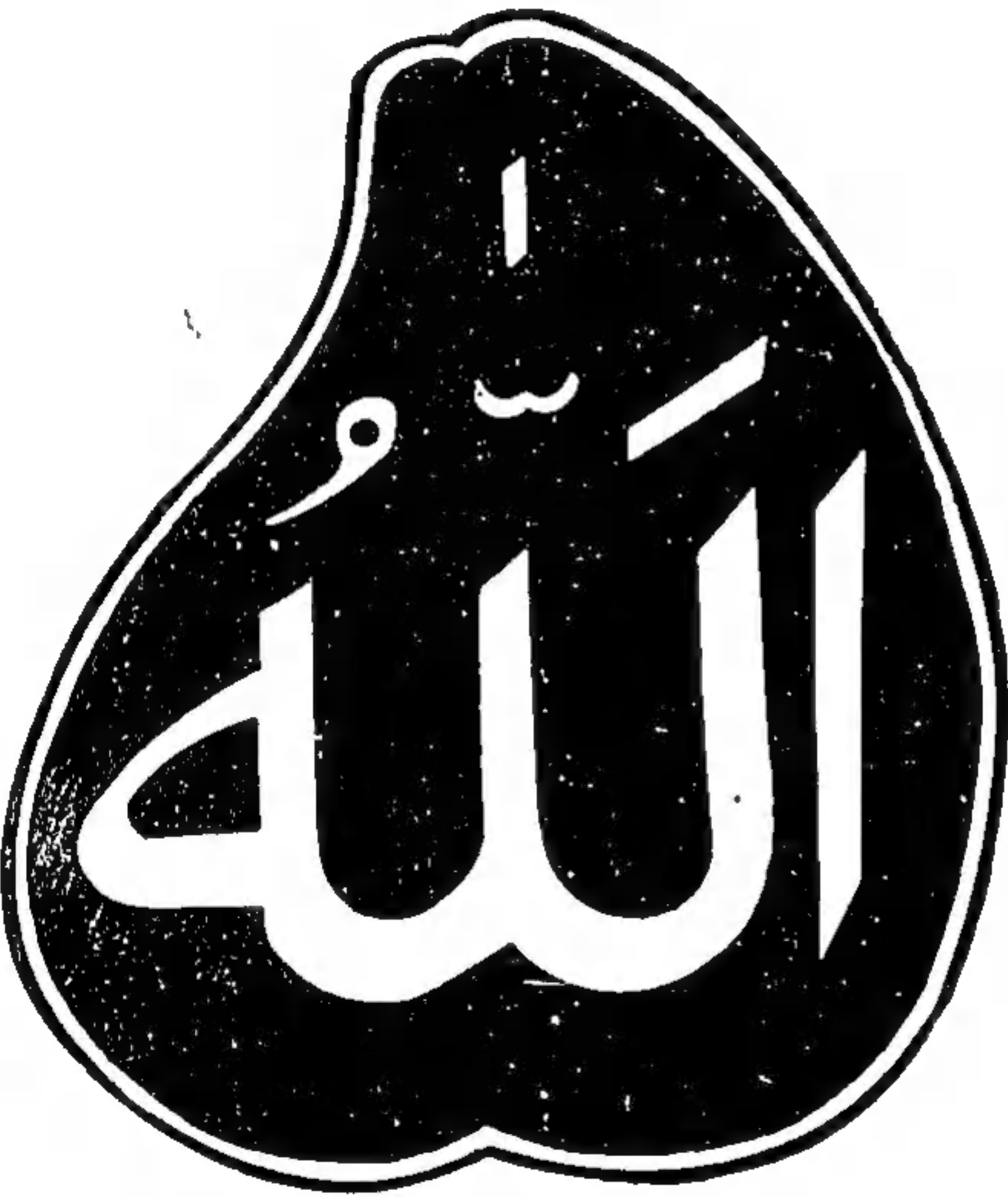
۲۲-۵۱-۰۳

دینار

۷۱۳۳

COPIA ENTERED

۲

فہرست مضامین اردو ترجمہ عین الفقر

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
1-	دیباچہ	۱
2-	سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے مختصر سوانح حیات	۴
3-	حمد و نعت	۹
4-	لفظ فقر کی تعریف اور حقیقت فقر کے بیان میں	۶۸

باب اول

5-	مشاہدہ ذات توحید برزخ اسم اللہ و توحید باری تعالیٰ فنا فی اللہ کے پہنچنے کے اسباب	۷۰
----	---	----

باب دوم

6-	تجلیات و تحقیقات مقامات نفس و شیطان و غیر ماسوائے اللہ	۹۶
----	--	----

باب سوم

7-	مرشد کامل و طالب صادق کی خصوصیات	۱۱۷
----	----------------------------------	-----

باب چہارم

8-	نفس کی مخالفت اور اس کو مارنے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو زیر کرنے کے بارے میں	۱۵۰
----	--	-----

باب پنجم

- ۹- علماء و فقراء کا بیان اور کیفیت ذکر خدائے عزوجل ۲۰۴

باب ششم

- ۱۰- ذکر مراقبہ و مشاہدہ و خواب و جواب برزخ و تعبیر و غرق
بوحث فنا فی اللہ ۲۴۹

باب ہفتم

- ۱۱- ذکر لسانی و ذکر قلبی و ذکر روحی و ذکر سری و جہری و خفی کے بیان میں ۲۹۶

باب ہشتم

- ۱۲- عشق و محبت و فقر فنا فی اللہ و وصال و حال و احوال کے بیان میں ۳۳۵

باب نہم

- ۱۳- شراب کے ذکر اور حقائق اولیاء اللہ اور ترک ماسوائے اللہ کے بیان میں ۳۷۰

باب دہم

- ۱۴- ذکر فنا فی اللہ بقا باللہ و ذکر فقر اولیاء اللہ و ترک دنیا و ماسوائے اللہ ۴۱۱

دیباچہ

”تیغ برہند“ ”کلید التوحید خورد“ اور ”گنج الاسرار“ کے بعد ”عین الفقر“ حضرت سلطان باہو کی یہ چوتھی نثری قلمی تصنیف ہے جو اس بار حضرت سلطان باہو اکیڈمی اور حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے باہمی اشتراک سے تدوین اور اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ شائع کی جا رہی ہے۔

یہ ضخامت کے اعتبار سے سلطان العارفین کی بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور ان کی تعلیمات و افکار کے لحاظ سے اسے اساسی اور کلیدی حیثیت حاصل ہے۔

جہاں تک اس کے نفس مضمون کا تعلق ہے تو اس کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں، ”اس لئے کہ حضرت سلطان باہو کی تمام نگارشات کا مضمون اور موضوع ایک ہی ہے اور ہر کتاب کے تقریباً ہر صفحے پر علم ”تصور اسم اللہ ذات“ اور علم ”دعوت القبور“ اور ان سے حاصل ہونے والے درجات، مراتب اور کمالات کا ذکر اور تفصیل موجود ہے۔ حضرت سلطان باہو کی کوئی ایک کتاب پڑھ لیں، تو گویا آپ نے ان کی تمام کتابیں پڑھ لی ہیں اور تمام کتابیں پڑھ لیں تو گویا آپ نے ان کی ایک ہی کتاب پڑھ لی ہے۔ ان کی کوئی ایک کتاب غور سے پڑھ کر سمجھ لیں تو تمام کتابوں کے مندرجات اور مضامین کی سمجھ آجاتی ہے۔

زیر نظر کتاب ”عین الفقر“ کا اسلوب نگارش بہت پیچیدہ اور گنجشک ہے۔ اس کی اور حضرت سلطان باہو کی دیگر کتابوں کی تمام کی تمام فارسی نثر مسجع اور مقفلی ہے اور یہ شاعری کی صنعت ہے۔ اس کا رواج قدیم فارسی نثر نگاروں میں پایا جاتا تھا۔ سعدی شیرازی کی ”گلستان“ میں اسی نوع کی نثر موجود ہے اور اسے اپنی ادبی خوبیوں اور محاسن کی وجہ سے عالمی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ مگر حضرت سلطان باہو کے اشعار جس طرح معری اور آزاد ہیں اور ان میں قوافی اور ردائف کی صحت کا کوئی خاص لحاظ نہیں رکھا گیا، اسی طرح آپ کی نثر بھی فارسی قواعد و ضوابط کی قیود اور لوازم سے آزاد اور معری ہے۔ دراصل حضرت سلطان

باہو کا مقصد مروجہ فارسی زبان کے ذریعے اپنے مافی الضمیر خیالات اور روحانی فلسفے کا اظہار تھا۔ فصاحت و بلاغت سے آپ کو کوئی سروکار نہیں تھا اور حقیقت یہ ہے کہ جو امور واردات قلبی یا الہام کے ساتھ مخصوص ہیں ان کیفیات کی صداقت سخن طرازی اور عبارت آرائی سے بے نیاز ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے حسین و جمیل چہروں کو مشاطگی کی حاجت نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان باہو کا موضوع اور مضمون ہی اتنا بلند و ارفع اور اس قدر محاسن کا حامل ہے کہ وہ بظاہر غیر بلیغ اور غیر فصیح سادہ فارسی عبارتوں میں بھی منور اور روشن نظر آ رہا ہے اور ایک دنیا اس سے فیضیاب اور مستفید ہو رہی ہے (۱)

”عین الفقر“ کے قلمی نسخہ کو ترتیب دیتے وقت حضرت فقیر نور محمد صاحب کلاچی کے قلمی نسخہ کو جو ۲۰ ماہ شعبان المعظم ۱۳۳۲ھ میں انہوں نے خود اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا، پیش نظر تمام قلمی نسخوں میں سب سے زیادہ خوشخط اور نسبتاً قدیم ہونے کی وجہ سے متن قرار دیا گیا ہے۔

خاکسار نے ”عین الفقر“ کے ترجمہ و تشریح کے کام کو جون ۱۹۹۲ء میں شروع کیا تھا، جبکہ مولف پشاور یونیورسٹی سے بحیثیت ڈین السنہ شرقیہ ریٹائر ہوا تھا۔ پھر نومبر ۱۹۹۲ء میں مجھے اور میری اہلیہ کو اپنی پیاری بیٹی یا سمین اور داماد ڈاکٹر خالد محمود نے سیرو سیاحت کے لئے فلوریڈا (امریکہ) بلایا، تو ہم امریکہ چلے گئے۔ ”عین الفقر“ کے مرتب کرنے کا تقریباً تمام کام امریکہ ہی میں پایہء تکمیل کو پہنچا۔ تحقیقی کام کرنے کے لئے خوشگوار فضا اور ماحول کی از حد ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ سہولیات مجھے وہاں میسر آئیں۔ بیٹی اور داماد کا نو تعمیر شدہ گھر سمندر کے کنارے واقع تھا۔ لکھنے پڑھنے کے لئے یہ ایک آئیڈیل ماحول تھا۔ ”عین الفقر“ کے آٹھ باب وہاں مکمل ہو گئے۔ دو باب باقی رہ گئے تھے، جو مارچ ۱۹۹۳ء کے اواخر میں پاکستان واپس پہنچ کر مکمل ہو سکے۔

۱۔ عقل بیدار، ترجمہ و شرح از صاحبزادہ فقیر عبد الحمید سروری، کلاچی، ذریعہ انجیل خاں، ۱۹۹۲ء ص

بندہ نے حتی الامکان اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کہ یہ ترجمہ اغلاط سے پاک ہو، مگر پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر قارئین کرام کو اس میں کوئی نقص یا خامی اور غلطی نظر آئے تو وہ ازراہ کرم اس کی نشان دہی کریں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے اور دعا کریں کہ پروردگار عالم اس کتاب کے طفیل ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور عشق کی دولت عطا فرمائے، جس پر ایمان کا دارومدار ہے۔

یہ دیباچہ نامکمل رہے گا، اگر میں دو مقتدر شخصیات کا آخر میں تذکرہ نہ کروں، جن کا اگر مالی تعاون حاصل نہ ہوتا تو یہ ترجمہ و کتاب معرض وجود میں ہی نہ آتا۔ ان میں پہلا نام نامی جناب صاحبزادہ حضرت سلطان نیاز الحسن صاحب کا ہے، جو سلطان العارفینؒ کے عظیم خانوادہ کے چشم و چراغ ہیں اور دوسرے میرے مخلص اور مخیر دوست اور حضرت سلطان باہوؒ کے عقیدت مند جناب احمد ندیم کا ہے۔ میں ان دونوں ذی وقار حضرات کا یہ دل سے ممنون ہوں، جنہوں نے اس کتاب کے طباعت کے جملہ اخراجات برداشت کئے۔

”عین الفقر“ کے اس اردو ترجمہ اور تشریح پر جناب صاحبزادہ حضرت فقیر عبد الحمید، سجادہ نشین نوریہ، کلاچی اور جناب پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ سلطان الطاف علی، چیئرمین بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ، کوئٹہ نے نظر ثانی فرمائی اور مناسب ترامیم تجویز کرتے ہوئے مفید مشورے عنایت فرمائے۔ میں ان گرامی قدر حضرات کا بھی انتہائی سپاسگزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں صلاح و فلاح سے بے حد نوازے۔ ”آمین“ اور مجھ عاصی کی اس سعی جمیل پر تشنگان بادۂ حقیقت کو راہ ہدایت دکھلائے۔ اور میرے لئے یہ توشہ و آخرت بنائے۔
(آمین)

احقر

کے، بی، نسیم، لاہور

سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے مختصر سوانح حیات

حضرت سلطان باہو اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ ولی تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اشاعت اسلام اور تبلیغ حق میں گزار دی۔ وہ بے پناہ عارفانہ خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ ولایت کے مقام ارفع پر پہنچے۔ اس کے باوجود وہ خود کو ناچیز ظاہر کرتے۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری اور خاکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ نے شہرت، غرور و تکبر اور خود نمائی جیسی چیزوں سے ہمیشہ نفرت کی۔ راہ حق میں آپ نے بڑی جانفشانی اور لگن سے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ آپ دولت ولایت سے مالا مال تھے اور یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ پیدائشی ولی اللہ تھے۔ آپ ایسی سلسلہ سے وابستہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر مبارک میں یہ فیض رکھ دیا ہے کہ آپ مزار شریف پر حاضر ہونے والے کی تربیت فرما دیتے ہیں۔ مغل شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں آپ کے شب و روز گزرے۔ آپ کے دہلی کے چند روزہ قیام کے دوران میں شہنشاہ اورنگ زیب آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہونا چاہتا تھا، مگر آپ نے انکار کیا۔ آپ ذاتی اغراض اور دنیاوی دلچسپیوں سے بے نیاز تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ یاد خداوندی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرا۔ آپ کی تعلیمات و افکار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے سے ہی انسان کو روحانی دولت میسر ہوتی ہے اور یہی عمل باعث نجات اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔

حضرت سلطان باہو ۱۰۳۹ھ بمطابق ۱۶۳۱ء میں شور کوٹ کے نواح میں پیدا ہوئے۔ آپ نے لڑکپن کی زندگی حالت یتیمی میں بسر کی، لیکن آپ کی صالح اور نیک سیرت والدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہا نے جن کا سینہ توحید سے منور تھا۔ آپ کی تربیت اس انداز سے کی کہ آپ ایک دن دنیا کے سامنے چمکتے ہوئے آفتاب بن کر نمودار ہوئے۔ حضرت سلطان باہو کی ولی اللہ والدہ ماجدہ نے اپنے اس لخت جگر کو ہمیشہ با وضو دودھ پلایا، جس سے آپ کے رگ و ریشہ میں عبادت و پاکیزگی سرایت کر گئی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس معصوم بچے کی والدہ ایسی طاہرہ ہوں، اس کا ستارہ قسمت

کیوں نہ بلند ہو۔

یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیلؑ کو آداب فرزندگی

جب آپ جوان ہوئے تو والدہ محترمہ نے ظاہری پیرو مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی
تلقین فرمائی۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے گڑھ بغداد کے بزرگ حبیب اللہ قادریؒ
اور پھر ان کے پیرو مرشد حضرت عبدالرحمنؒ قادری دہلوی سے باطنی فیوضات حاصل
کئے جو اورنگ زیب عالمگیر کے شاہی منصب دار تھے۔

حضرت سلطان باہوؒ کی تمام عمر سیر و سفر اور گمنامی (۱) میں گزری۔ آپ ہمیشہ اپنے
آپ کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتے تھے اور انوار ذات کی کثرت تجلیات کے سبب کبھی کسی
کرامت کا ظہور ہوتا تو آپ وہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے، تاکہ لوگوں کی زیادہ
آمد و رفت یاد حق اور عبادت الہی میں خلل انداز نہ ہو۔ پھر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ
آپ کے نزدیک ظاہری کشف و کرامات کی کوئی وقعت نہ تھی۔ چنانچہ آپ خود ارشاد
فرماتے ہیں:-

”اگر برہوا پری مگسی و اگر بر آب روی خسی و اگر دل مردمان را مسخر گردانی، اہل
ہوسی۔“ یعنی اگر تو ہوا میں اڑتا ہے تو ایک مکھی کے برابر ہے اور پانی پر چلتا ہے تو ایک
ادنیٰ تنکے کے برابر ہے۔ اور اگر عوام الناس کو اپنی کرامات کی طرف مائل کرے اور ان
کے دلوں کو مسخر کر لے تو اہل ہوس ہے۔

سلطان العارفین (عارفوں کے بادشاہ) آپ کا مشہور و معروف لقب ہے۔ آپ کی
نظر کرم اور توجہ عباطنی سے بے شمار طالبان حق خدا رسیدہ ہو گئے۔ آپ کی نظر عنایت
اور توجہ عباطنی کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک ہی نگاہ سے جاہل کو عالم اور مردہ دل کو
زندہ دل، روشن ضمیر اور کامل ولی اللہ بنا دیتے تھے۔ کسی دنیا دار کو نظر بھر کر دیکھتے تو اسے
دل کی دنیا میں آباد کر دیتے اور دولت اخروی سے مالا مال کر دیتے تھے۔ اگر کسی غیر مسلم
پر آپ کی نظر لطف و کرم پڑ جاتی تو اسے کلمہء طیبہ پڑھ لینے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا تھا۔

۱۔ مخزن الاسرار از حضرت فقیر نور محمد کلاچویؒ لاہور، سال اشاعت مذکور نہیں، ص ۱۸۷

اس طرح ہزاروں غیر مسلم محض آپ کی نظر کرم سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ سبحان اللہ! یہ کتنا بڑا فضل خداوندی ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کے اولیائے کرام کی نظر میں اتنی تاثیر پیدا کر دی۔ ”مناقب سلطانی“ میں منقول ہے کہ عالم طفولیت میں ایک دفعہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کی اجازت سے لوگ ایک برہمن طبیب کو بلانے کے لئے اس کے گھر گئے۔ برہمن نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا، تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کا قارورہ یہاں لے آئیں، لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب برہمن طبیب نے قارورہ کی بوتل کو اٹھا کر دیکھا، تو بے ساختہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اس چشمہ معرفت سے بے شمار طالبان حق کو باطنی فیض ملا۔ آپ اپنی تالیفات میں خود فرماتے ہیں کہ اس فقیر نے لاکھوں ہلکے ان گنت طالبوں کو ایک دم میں ایک قدم پر خدا رسیدہ کیا ہے اور یہ امر واقع ہے کہ اس دار فانی سے پردہ فرما چکنے کے بعد بھی آپ کی قبر انور سے فیض کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی ہزاروں لاکھوں خوش نصیب لوگ آپ کے روضہ پر انوار کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور باطنی فیوض حاصل کر کے بامراد واپس لوٹتے ہیں اور یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہزاروں لاکھوں خاص و عام دیکھتے ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک دیکھتے رہیں گے کہ جس وقت لوگ آپ کے مزار مقدس کی زیارت کے لئے خانقاہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو مزار شریف کو دیکھتے ہی بے اختیار ذات الہی کے شوق سے رونے لگ جاتے ہیں اور ذکر جہراں کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔

سینکڑوں بانصیب آدمی صاحب حال، زندہ دل، صاحب تاثیر ذاکر قلبی اور ذاکر روحی ہو جاتے ہیں۔ یہ محض کمال اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہے۔

آپ کا وصال مبارک ۶۳ برس کی عمر میں ۱۱۰۲ھ بمطابق ۱۶۹۳ء میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک ضلع جھنگ تحصیل شور کوٹ میں تھانہ گڑھ مہاراجہ سے چار

کلو میٹر کے فاصلہ پر دریائے چناب سے جنوب مغرب کی طرف ایک گاؤں میں واقع ہے، جو آپ ہی کے اسم مبارک یعنی موضع سلطان باھو سے موسوم ہے۔

علم تصوف میں آپ نے ایک سو سے زائد کتابیں فارسی زبان میں تحریر فرمائی ہیں۔ آپ کی تصانیف کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ہی ان کی تاثیر بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک کا بلا ناغہ مطالعہ ہی طالب حقیقی کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔

آپ خود فرماتے ہیں کہ میری نگارشات اکثر القائیہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی لطیف تاثیرات طالب حق کے رگ و پے میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ اس کا حوصلہ بندھتا ہے اور اسے اپنی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہوتی نظر آتی ہیں۔ اپنی تصنیف لطیف ”اورنگ شاہی“ میں ارشاد فرماتے ہیں: ”جو اس تمام رسالہ کو پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب پورا کر دے گا اور دنیا و آخرت میں لامحتاج رہے گا“ بلکہ اس رسالہ کا مطالعہ عین فرض ہے، کیونکہ یہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پہنچا دیتا ہے۔ اس رسالے کا نام ”اورنگ شاہی“ رکھا گیا ہے اور حضور نمائے توحید الہی کا خطاب اس کو دیا گیا ہے۔ پس جو شخص اسے اخلاص سے پڑھے گا، اسے ظاہری مرشد کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے مطالعہ سے ہمیشہ کے لئے لوح محفوظ منکشف ہو جاتی ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنی دید کو توفیق پہنچا سکتا ہے۔“

آج کے روحانیت سوز ماحول میں جبکہ انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر مادیت اور براہمیت کے فروغ نے بالاخر انسان کی باطنی شخصیت کو شکست و ریخت کا شکار بنا دیا ہے۔ ہر طرف انتشار، کجروی اور بے راہروی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے اور مسلمان ہمہ گیر زوال سیرت میں مبتلا ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو پھر سے رحمت اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ فیض کی طرف متوجہ کیا جائے اور اتباع سنت و پیروی شریعت کو ملک میں فروغ دینے کے لئے سلطان العارفین حضرت سلطان باھو اور دیگر اولیائے کرام

کے حقیقی مشن کو عالمی سطح پر جاری و ساری کیا جائے اور اس سلسلہ میں منظم انقلابی تحریک چلائی جائے، جس کا منتہی مقصود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اتباع کے جذبہ کو ایک زندہ اور فعال قوت بنا کر مردہ دلوں کو ذوق رہبری سے سرشار کرنا ہو:

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے
دہر میں اسم محمدؐ سے اجالا کر دے

(اقبال)

بسم الله الرحمن الرحيم ○

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (۱) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۲)
و درود بر سید السادات اشراف کل مخلوقات بزمه هزارا رسل رسوله بالهدی و
دین الحق -

حدیث قدسی

لَوْلَا كَلِمَا خَلَقْتُ إِلَّا فَلَا كَنْعَتَا وَت - قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ (۳) بِمَقَامَاتِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَآلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ -

بدانکه این کتاب را نام عین الفقر نهاده شد که طالبان الله تعالی و فقراء فانی الله را در هر مقام
از خاص و عام مبتدی و منتهی و متوسط بهره عظیم طریق صراط المستقیم سراسر مشاهدات
تجلیات نور الانوار توحید عین ذات علم الیقین عین الیقین حق الیقین حق محبت نصیب کند -

حدیث قدسی

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لَا أَعْرِفُ (۴)
ثابت قدم بشناسد - و خلافت از راه شرع شریف محمدی صلی الله علیه و اله و سلم نکند و از
راه راستی غلط نورزد - و در استدرراج و بدعت نیفتد -

۱- سوره یونس ۳۱:۱۰ - سوره الشوری ۳۲:۱۱ - سوره آل عمران ۳۱:۳۴ - موضوعات کبیر ملا علی

تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کو ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ جس کی ذات کو ہمیشگی ہے۔ وہ قادر مطلق جو زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اور کوئی چیز بھی جس کی مثل نہیں اور وہ سب مخلوق کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔

دروو سلام نامحدود سید السادات جناب احمد کبریا محمد مجتبیٰ پر ہو جنہیں کل مخلوقات ہر وہ ہزار پر شرف ہے۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر ہدایت اور دین الحق کے ساتھ بھیجا ہے۔

حدیث قدسی

اے پیغمبر! اگر تم نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان کبھی نہ بناتے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں کلام پاک میں فرمایا ہے 'اے ہمارے پیغمبر! تم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو۔ خدا تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنالے گا' جن کی شان یہ ہے کہ ان کا اسم مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کی تمام آل تمام اصحاب اور تمام اہل بیت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

(اے طالب!) جان لے کہ اس کتاب کا نام عین الفقر رکھا گیا ہے (اس لئے رکھا گیا ہے) کہ طالبان خدا و فقراء فانی اللہ مبتدیان و مستہیلان و متوسطین خاص و عام کو ہر مقام میں نفع عظیم دے اور صراط مستقیم کے طریق پر قائم رکھے۔ اور اسرار و مشاہدات و تجلیات انوار توحید عین ذات پر انہیں علم الیقین (۱) عین الیقین حق الیقین حاصل ہو اور انہیں اس کی محبت کا حق نصیب کرے۔

حدیث قدسی

میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس لئے مخلوق کو پیدا کیا۔ (طالب اس راز کو پاتا ہوا) ثابت قدم رہے۔ اور کہیں صراط مستقیم شرع آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہ کرے اور سیدھے راستے سے انحراف نہ کرے اور استدراج و بدعت میں نہ پڑ جائے۔

۱۔ جس چیز کو دلیل سے پہچانتے ہیں 'اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ جیسے مخلوقات کو دیکھ کر خالق کو جاننا اور جس چیز کو مشاہدہ سے حاصل کرتے ہیں اسے عین الیقین کہتے ہیں 'جیسے کہ آفتاب کو اپنی ذات کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی' بلکہ ان کے لئے مشاہدہ کافی ہوتا ہے۔ اور مشاہدہ کے نتیجہ کو حق الیقین کہتے ہیں 'جیسے مشاہدہ تجلیات سے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے۔

قوله تعالى: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (۱)

حلیث ﷺ کُلُّ طَرِيقَةٍ رَدَّتْهَا الشَّرِيعَةُ فَهِيَ زَنَبٌ (۲)

یعنی ہر راہیکہ رو کند شریعت آن راہ کفر است از راہ شیطانی و ہواء نفسانی و دنیای دون رہزن عالمیان خبردار باشند۔

مَنْ طَلَبَ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ يَجِدُ لَهُ وَمَنْ طَلَبَ الْمَوْلَىٰ فَلَهُ الْكُلُّ (۳)

یعنی کسی کہ جوید چیزی را پس نیست چچ شی برای او و کسی کہ جوید او را برای او همه چیز است۔ این چند کلمہ بجمت سلک سلوک طیر سیر معنوی (۴) مقصود فقر ففروا الی اللہ مطلوب طالب دنیا ففروا من اللہ مردود۔

نظم

پیکر من از توحیدش شد توحیدش در توحید عین ازان توحید مطلق ماسوی دیگر ندید
بر بالا عرش و کرسی با شریعت شاہراہ ہر مقامش خوش بدیدم سر وحدت ازالہ
ہر حرف توحید بنی ہر سطر توحید بنی باشم دایم در مطالعہ تا شود حق الیقین (۵)

حدیث

كُلُّ أَنَا يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ (۶)

میگوید فقیر با هو رونندگان راہ آگاہ باشند کہ خدای تعالیٰ در مشرق و مغرب جنوب و شمال و فوق و تحت نیست۔ خدای تعالیٰ در شب و روز آفتاب و ماہتاب در آب و آتش و خاک و باد نیست۔

۱۔ سورہ الاعراف ۷: ۱۸۲۔ ۲۔ یہ حدیث کتاب مرغوب القلوب صفہ ۱۱ میں ہے۔ ۳۔ عین الفقر مرتبہ

محمد نظام الدین ملتانی مقام اشاعت و سن مذکورہ نہیں:

مَنْ طَلَبَ شَيْئًا فَلَا تَجِدْ خَيْرًا وَمَنْ طَلَبَ الْمَوْلَىٰ فَلَهُ الْكُلُّ ص ۳۔ ۴۔ ایضاً "صوری معنوی

ص ۳۔ ۵۔ ایضاً "باش دایم در مطالعہ تا شوی حق الیقین" ص ۶۴۔ مرغوب القلوب

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ہم بتدریج پکڑیں گے جہاں سے وہ بے خبر ہوں گے۔

حدیث:- جس کو شریعت نے رد اور ناپسند کیا، اس پر چلنا بے دینیوں کا کام ہے۔ یعنی ہر وہ راہ جس کو شرع شریف رد کر دے، وہ راہ کفر ہے۔ (وہ راہ) شیطانی و ہواوی نفسانی اور دنیائے دلوں رہزن کا ہے۔ طالبان کو اس میں خبردار رہنا چاہئے۔

حدیث

جو شخص کسی چیز کی طلب کرتا ہے، پس اس کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو طلب کرتا ہے تو اس کے لئے سب کچھ موجود ہے۔

یہ چند کلمات سلک سلوک کی معنوی طیر سیر کی خاطر ہیں۔ (اور فی الحقیقت) مقصود فقیر کا یہی ہوتا ہے کہ (تمام تعلقات چھوڑ کر) اللہ کی طرف بھاگو اور یہی اس کا مطلوب ہوتا ہے۔ طالب دنیا فقیر وہ ہوتا ہے جو خداوند کریم سے بھاگ کر دنیائے دلوں کے درپے ہوتا ہے اور وہ فقیر مزدور ہوتا ہے۔

نظم

میرا وجود اس کی توحید سے ہمہ تن توحید ہو گیا۔ اور اس کی عین توحید کے سبب سے خداوند تعالیٰ کے سوا کچھ نہ دیکھا۔

مجھے یہ میرا وجود توحید مطلق کے ذریعہ سے عرش و کرسی سے بالاتر شریعت کی شاہراہ سے لے گیا۔ اور ہر مقام پر میں نے سر وحدت الہی کا اچھی طرح مشاہدہ کیا۔

(اے فقیر! اے طالب!) خداوند تعالیٰ کو توحید کے ہر حرف اور ہر سطر سے دیکھ۔ میں ہمیشہ اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تاکہ مجھے حق الیقین حاصل ہو جائے۔

حدیث

ہر برتن سے وہی رستا ہے جو اس میں ہوتا ہے (یعنی جب برتن میں کچھ ہو گا ہی نہیں تو رے گا کیا خاک)

(اس مقام پر) فقیر باھو فرماتے ہیں کہ سالکان طریقت آگاہ ہو جائیں (کہ خداوند تعالیٰ مکان و زمان سے منزہ ہے) نہ وہ مشرق و مغرب میں ہے نہ جنوب و شمال میں، نہ اوپر اور نہ نیچے، نہ رات و دن میں، نہ سورج اور چاند میں۔

خداى تعالى در قیل و قال نیست۔ خداى تعالى خط خال نگریستن صورت جمال نیست۔
خداى تعالى در ورود و طایف تسبیح حروف نیست۔ خداى تعالى در زهد تقوی پارسائی باہر
در گدائی نیست (خداى تعالى در دلق پوشی لب بستہ خاموشی نیست) (۱)

ابیات

ای سر تو در سینہء ہر صاحب راز پیوستہ در رحمت تو بر ہمہ باز
ہر کس کہ بدرگاہ تو آمد (۲) بہ نیاز محروم ز درگاہ تو کی گردد باز
و قدرت تو حید و ریای وحدت الہی در دل مومن سکونت گرفتہ۔ کسی کہ خواہد کہ حق
حاصل (کند) (۳) و با خدا و اصل شود اور را طلب مرشد کامل مکمل باید کہ آن صاحب گنجینہ
دل است۔ (از تصور تاثیر اسم اللہ ذکر اللہ وجود فقیر نور است) (۴) ہر کہ محرم دل شود از
نعمت حق تعالى محروم نہاند۔ قال علیہ السلام: الْوَفِيقُ ثُمَّ الطَّرِيقُ (۵)

حدیث

مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ فَيَتَّخِذْهُ الشَّيْطَانُ (۶)

بدانکہ دل مومن چہیت و سبع از چہاروہ طبق است۔

حدیث قدسی

لَا يَسْعَنِي فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَكِنْ يَسْعَنِي فِي قَلْبِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ (۷)

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۴۲۔ ایضاً ص ۵: آید ۳۔ ایضاً ص ۵۔ ایضاً ص ۳۔

۵۔ مرغوب القلوب ۶۔ ایضاً ص ۷۔ ایضاً

نہ آب و گل میں اور نہ آتش و ہوا میں ہے اور نہ ہی وہ ذات کسی کی قیل و قال میں ہے۔
 اور نہ انسان کے خط و خال، نہ صورت و جمال میں، نہ ورد و وظائف میں، نہ زہد و تقویٰ و
 پارسائی میں، نہ گد اگروں کی گدڑی (اور نہ کسی کے لب بستہ میں ہے)

(اے انسان!) جان لے اور آگاہ ہو جا کہ سر خدا تعالیٰ صاحب راز کے سینہ میں ہے۔ اگر
 تو آجائے یعنی اگر تجھے خواہش ہے تو دروازہ کھلا ہے۔ اگر تو نہیں آتا یعنی اگر تیری
 خواہش نہیں ہے تو خدا تعالیٰ بے نیاز ہے۔ (اس کو کسی کی پرواہ نہیں)

ابیات

اے وہ ذات! جس کا راز ہر صاحب دل کے سینہ میں رہتا ہے۔ تیری رحمت کا دروازہ
 دائمی طور پر سب پر یکساں کھلا ہوا ہے۔

ہر وہ شخص جو کہ تیری درگاہ میں عاجزی سے آتا ہے۔ وہ شخص تیری درگاہ سے کب
 محروم ہو سکتا ہے؟

پس قدرت توحید و ریائے وحدت الہی مومن کے دل میں سکونت رکھتا ہے۔ جو شخص
 خواہش رکھتا ہے۔ کہ اسے حق حاصل ہو اور اصل با خدا ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے
 کہ وہ مرشد کامل کی طرف رجوع ہو، جو اپنے سینے کو اسرار توحید سے پر کئے ہوئے ہے
 (کیونکہ تصور اسم اللہ ذات کی تاثیر اور اس کے ذکر سے فقیر کا وجود منور ہوتا ہے) جو کوئی
 حامل راز ہو جاتا ہے، تو نعمت الہی سے بھی محروم نہیں رہتا۔ (ورنہ شیخ اور مرشد کامل کے
 بغیر نفس و شیطان اس پر غالب آتا ہے) نبی اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے: ”جس شخص کا رہبر
 نہیں، اس کا دین مکمل نہیں۔“

حدیث

جس شخص کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔

جان لے! کہ مومن کا دل کیا ہے۔ وہ چودہ طبقات سے بھی زیادہ وسیع ہے۔

حدیث قدسی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات زمین و

آسمان میں نہیں سما سکتی، مگر وہ بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنِّي تَكْمِلُ
(۱)

بدانکہ مرشد کامل را چه نشان است طرفہ زدہ گذرانند از ہر دو جہان مرشد کامل را چه نشان
است چشم زدہ مستغرق کند در مقام قنای اللہ نہ قصہ خوان نہ ذکر بر زبان است۔ مرشد کامل
را چه نشان است (ویک نظر او بہ از عبادت جاودان است۔ مرشد کامل را چه نشان
است) (۲) دست بدست رساند آنجا کہ امن امان است۔

قَوْلُهُ تَعَالَى: - وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (۳)

ای مردک سعی بکنی کہ از مرتبہء مردک بگذری و بہ مرتبہء مردوسی۔ مرتبہء مردک
کیست (۴) (و مرتبہء مردکیست) مرتبہء مردک آنست کہ دوام محاربہ کند باعداء اللہ
تعالی کہ نفس و شیطان است۔ و مرتبہء مردعازی آنست کہ یکبارگی سراغیاری را از ہوا جدا
اندازد کہ از محاربہء او ایمن شود یعنی استقامت بہ از کرامت و مقامت۔

مرشد کامل را چه نشان است بجز حضوری ذکر دادن طالبان راصد گناہ و ہزار (۶) زیان
است چرا کہ مرشد کامل صاحب استغراق است و ذکر نام دوری ہجو و فراق است۔
صاحب مسمی را چه تعلق با سہم۔ پس مرشد کامل و مکمل و اصل آنرا گویند کہ از غیر و ماسوی
اللہ بیرون کشد و دفتر پریشان بشوید و ریاضت ریا را بجوید۔
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

الرِّبَا عَيْنُ الْكُفْرِ وَالْكَفْرِ مِنَ النَّارِ (۷)

قَوْلُهُ تَعَالَى: - إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَثَقَمَكُمُ (۸)

درین راہ ریاضت در کار است۔ نہ گفت و شنود و وعظ نصیحت۔

۱۔ فتاویٰ عزیزی ۲۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۶، ۳۔ سورہ آل عمران ۳: ۹۷۔

عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۷، ۵۔ ایضاً ص ۷، ۶۔ ایضاً ص ۷: ہزاران ۷۔ حدیث

۸۔ سورہ الحجرات ۳۹: ۱۳

حدیث قدسی

بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔

جان لے کہ مرشد کامل کی کیا نشانی ہے۔ (مرشد کامل وہ ہوتا ہے کہ) وہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں دونوں جہانوں کی سیر کر دیتا ہے۔ مرشد کامل کی یہ پہچان ہے کہ وہ دم زدن میں مقام فنا فی اللہ میں مستغرق کر دیتا ہے۔ اس کی مرشدی صرف ذکر لسانی و قصہ خوانی تک ہی محدود نہیں ہوتی (بلکہ) مرشد کامل کی یہ نشانی ہوتی ہے (کہ وہ ایک توجہ سے طالب صادق کو عبادت جاودانی کرنے سے بہتر مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ مرشد کامل کی یہ پہچان ہے) کہ وہ دست بدست مقام دارالامان (مجلس نبوی) میں پہنچا کر اس آیت کریمہ کے مصداق بنا دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس (خانہء کعبہ) میں داخل ہو وہ صاحب امن ہو جاتا ہے (اسی طرح مرشد کامل کی بیعت میں امن حاصل ہوتا ہے اور وہ صاحب امن ہو کر اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے)

اے طالب خام: تو کوشش کر کہ تو مرتبہء خام سے گزر جائے اور جو انمردوں کے مقام پر پہنچ جائے۔ نامرد کا مرتبہ کونسا ہے (اور جو ان مرد کا مرتبہ کونسا ہے) نامرد کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں جو کہ نفس و شیطان ہیں ہمیشہ لڑائی کرتا رہے۔ اور مرد غازی کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ یکبارگی نفس و شیطان کا سر جدا کر ڈالے تاکہ (ہمیشہ کے لئے) اس کے رخسارہ سے یہ خوف ہو جائے۔ کیونکہ استقامت (۱) کرامت (۲) و مقاومت سے بہتر ہے۔

۱۔ استقامت راست روی کو کہتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ فقیر کج روی سے بچتا رہے اور نفس و شیطان کا شائبہ اپنے اوپر نہ آنے دے۔ استقامت سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ سوائے خدائے تعالیٰ کے کسی چیز کی خواہش نہ کرے۔

۲۔ جو خلاف عادت کام کہ بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہو اگر اولیاء اللہ سے اس کا ظہور ہو، تو اسے کرامت کہتے ہیں اور کافر سے ظہور پائے تو اسے استدراج کہتے ہیں کہ اور چونکہ کرامت میں نفس کا شائبہ ہونا ممکن ہے، اس لئے استقامت کو کرامت پر فضیلت ہے۔

مرشد کامل کا اور یہ نشان ہے (کہ وہ اپنی توجہ و باطنی کے ساتھ اپنے مرید کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچا دے)

اور بغیر حضوری مجلس طالبوں کو ذکر اذکار عطا کرنے میں صد ہا تکالیف اور ہزار ہا آفات پہنچتے ہیں۔ کیونکہ مرشد کامل صاحب استغراق ہوتا ہے اور اسم کا زبانی ذکر دوری اور ہجرو فراق ہی ہے، لیکن جو مسمیٰ تک پہنچ جائے، اسے صرف نام (اسم) سے کیا واسطہ؟ (یعنی مرشد کامل طالبوں کو اسم ذات میں محو رکھتا ہے اور مرشد ناقص کو اس اسم کی لذت و تاثیر سے کچھ لگاؤ نہیں ہوتا اور یہ اسم ذات وہ ہے جس میں ہجرو فراق و دوری حاصل ہوتی ہے اور ذکر بھی اسی کا نام ہے جس میں ہجر اور فراق اور اپنے سے دوری حاصل ہو۔ اور ناقص کو اس اسم سے کیا تعلق اور اس اسم کی تاثیر کی کیفیت کو وہ کیا جانے)

قَوْلُهُ تَعَالَى: - اَتَاَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
اَفَلَا تَعْقِلُونَ (۱)

بشنوای صاحب علم جمال یک نظر مرشد کامل مکمل بهتر است از عبادت هزار سال چرا که
در علم سروردی سر بر سرقیل و قال است و در نظر صاحب نظر تمام معرفت وصال است -
اگر مرشد کامل مکمل طالب الله را ریاضت کشاند و در زهد و تقوی بیارد - بعضی فقیر در
ذکر الله مشغول صاحب تاثیر فیض نظیر روشن ضمیر بر نفس امیراند - از دنیا و طمع فارغ و
تارک و از هواء نفس و شیطان فارغ - راغب بر اذق و نصیب مقرب الله حبیب این چنین
فقر ذکر حسن فی الدارین و بعضی فقیر در اسم الله مشغول از برای غوغای خلق مشهور با نفس
اسیر - مردم را بدام و درم دنیا دام گیرد و هر دو را از ذکر دنیا معلوم باید کرد و از داد و ستد دنیا شناسی
که فقیر کامل ذکر دنیا به حقارت کند که از ذکر او دل صفائی گیرد و فقیر طالب دنیا ذکر دنیا با خلاص
کند که از ذکر آن بد دنیا محبت پیدا شود و اند از دوازده سال یا بیست چهار سال یا چهل سال اگر
عطا کنده ذکر فکری زهد و تقوی طرفه زد و وصال جائیکه حال احوال لازوال استغراق فنا فی الله
بقا بالله وصال آنجا چه حاجت مشقت مدتها سال -

بیت

اسم و جسم یک شده با یک وجود   آنچه بوده سر پنهان رخ نمود

پس مرشد کامل و مکمل و اصل اس کو کہتے ہیں جو (اپنے مرید کو) ماسوی اللہ سے باہر کھینچے اور اس کی پریشانی کے دفتروں کو دھو ڈالے اور اسکی ریاضت ریائی کو اس سے نکال دے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے: ”ریا کفر میں سے ہے اور کفر آگ میں سے ہے۔“
(اور) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ وہ قابل تعظیم ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔“

اس راہ میں (بے ریا) ریاضت درکار ہے نہ گفت و شنید اور وعظ و نصیحت۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں۔“

اے طالب ناواقف سن! مرشد کامل اور مکمل کی ایک نظر توجہ ہزار سال کی عبادت و ریاضت (و علم ظاہری کی فضیلت) سے فائق تر ہے، کیونکہ علم ظاہری میں سردردی اور سراسر قیل و قال ہوتی ہے اور صاحب نظر کی توجہ ہمہ تن وصال و معرفت ہے (اور) اگر مرشد کامل اکمل مرید پر ریاضت و زہد و تقویٰ کا دروازہ کھول دے (تو یہ امر اسکے اختیار میں ہے۔ چاہے سالہا سال اس میں رکھے) بعض فقیر (طالب کو) ذکر اللہ میں مشغول کر دیتے ہیں۔ صاحب نظر صاحب تاثیر ہوتا ہے اور صاحب تاثیر فیض رساں اور روشن ضمیر اور اپنے نفس پر غالب ہوتا ہے۔ طمع دنیا و ہوا و ہوس سے فارغ اور خواہشات شیطانی و نفسانی سے دور ہوتا ہے۔ وہ اپنے تمام حوائج کے لئے رازق مطلق کی طرف راغب ہوتا ہے اور مقرب حبیب الی اللہ ہوتا ہے (یہ صفت فقیر صاحب کمال میں ہوتی ہے) ایسے فقیر ذاکر احسن فی الدارین ہوا کرتے ہیں۔ (اس لئے کہ ان کا ذکر فکر محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہوتا ہے) مگر بعض فقیر جو نامکمل اور ناقص ہوتے ہیں اور نفس کے غلام ہوتے ہیں، خلق میں مشہور ہونے کے لئے اسم اللہ ذات کے ذکر و فکر میں مشغول ہوتے ہیں اور محض خلق اللہ کو دکھانے اور دام تزویر میں لانے کے لئے کرتے ہیں۔ یہ (حقیقت میں) درم و دنیا کے بندے ہیں۔ (لہذا طالبان حق کو چاہئے) کہ ہر دو ذاکروں کی اس دنیا کے لین دین کے ذکر کے بارے میں پہچان کر لیں۔ کیونکہ صاحب دل

فقیر کامل دنیا کا ذکر حقارت سے کرتا ہے (اس لئے کہ اس سے اس کے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے) اور اس کے ذکر سے صفائی قلب کی جاتی رہتی ہے۔ اور طالب دنیا فقیر دنیا کا ذکر اس شوق سے کرتا ہے کہ اس کے ذکر سے اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ اگر کچھ عطا کرتا بھی ہے، تو اسے بارہ، چوبیس یا چالیس سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن فقیر کامل پلک جھپکنے میں ذکر فکر اور زہد و تقویٰ کے بغیر وصال کرا دیتا ہے اور جہاں (فقر کا) حال احوال، لازوال استغراق اور فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ ملے، وہاں سالہا سال اور بدتوں تک ریاضت اور مشقت کی کیا حاجت ہے۔

بیت

ذکر اللہ یہ ہے کہ (کثرت) ذکر سے اسم اور جسم ایک ہو جائے۔
اور جو کچھ راز پنہاں ہو نظر آنے لگے۔

درین مقام (جز غیر) (۱) ماسوی الله دیگر حرام، اسم با جسم پیوست و جسم با اسم بست.

بیت

چنان کن جسم را در اسم پنهان (۲) که میگردو الف در بسم پنهان
طالب الله اسم الله را مثل جامه پوشد چنانچه جان است و در آن زندگی هو نشان است
ذات با ذات و صفات با صفات.

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِإِلْفَاءٍ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
بِالْبَقَاءِ (۳)

دم با قدم باید و قدم با دم.

بیت خاقانی

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی
که یکدم با خدا بودن به از ملک سلیمانی

جواب با هو قدس سره :

بسی صد سالها باید شود فی الله جان فانی (۴)

دی نام محرم است آنجا غلط گفته است خاقانی

بشنو جاہل را جامهء جهل است و جامهء جهل جامهء شیطان است و عالم را جامهء علم است و
جامهء علم دانش کلام الله از جهل شیطان نگهبان است و فقیر را جامه نور معرفت سبحانی
طیر سیر هر دو جهان است. جاہل را جامه مقهور است و عالم را جامه مغفور است و در میان عالم
و جاہل و فقیر یکدیگر همه فرق (۵) است.

۱- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۰۲- ایضا ص ۱۰۱: چنان کن اسم را در جسم پنهان ص ۳-

کیمیائے سعادت از امام غزالی و تفسیر عرائس البیان ص ۳- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۰۱

بسی صد سالها باید فانی شود فانی ص ۵- ایضا ص ۱۰۱: فراق

اس مقام پر تو ماسوی اللہ دیگر تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کا جسم اسم کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے اور جسم اسم کے ساتھ بندھ جاتا ہے۔

طالب کو چاہئے کہ وہ (کثرت ذکر سے) جسم کو اسم میں اس طرح پنہاں کر دے۔ جس طرح بسم اللہ میں الف چھپا ہوا ہے (یعنی طالب کا وجود بظاہر تو جسم ہو، مگر درحقیقت وہ ذکر ہی ذکر ہو اور جس طرح بسم اللہ کی ب، الف میں حاجب ہے، اسی طرح جسم ذکر اللہ کا حاجب ہو)

طالب اللہ اسم اللہ کو جامہ کی طرح پہنتا ہے گویا کہ وہ جان ہے اور اس کی زندگی میں ہو کا نشان ہے ذات کا ذات سے اور صفات کا صفات سے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: کہ جس شخص نے اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لیا۔ بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور جس شخص نے اپنے نفس کو فنا کے ساتھ پہچان لیا۔ پس اس نے اپنے رب کو بقا کے ساتھ پہچان لیا وارد ہے۔ (پس طالب مولیٰ کو چاہئے کہ) ہر وقت ہر سانس اپنے رب کو یاد کرے اور ایک دم بھی غافل نہ رہے۔

بیت خاقانی

تیس سال کے بعد خاقانی کو یہ معلوم ہوا کہ ایک دم بھر بھی خدا کے ذکر کے ساتھ مشغول ہونا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی سے کئی درجہ اعلیٰ ہے۔
جواب باھو:

اے باھو! اس بات کو صدیاں چاہیں کہ فقیر مقام فنا اللہ میں ہو جائے اور اگر اس نے ایک دم بھی غفلت کی تو وہ نامحرم محروم ہے۔ اس لئے خاقانی نے یہ غلط کہا۔ ایک دم بھر خدا کو یاد کرنا کیا معنی؟ بلکہ ایک سانس بھی اس کی یاد سے غافل رہنے کی ممانعت ہے اور وا ذکر ربک اذ انسیت فرمایا ہے (اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جایا کرے یاد آتے ہی)

سنو! جاہل کا لباس اس کی جہالت ہے اور جہالت کا لباس شیطان کا جامہ ہوتا ہے۔ اور عالم کا لباس اس کا علم ہے اور عالم کا لباس علم کلام اللہ سے ہوتا ہے (جس کے ذریعے سے وہ) جہالت (و حرکات) شیطانی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور فقیر کو لباس نور معرفت اسم اللہ ذات سے ملا ہوا ہوتا ہے (جس کے سبب سے) ہر دو جہاں پر اسے نصرت و بادشاہی ہوتی ہے۔ جاہل کو جامہ مقہوری حاصل ہوتا ہے اور عالم کو جامہ مغفوری دیا ہوتا ہے اور عالم جاہل اور فقیر کے درمیان باہم فرق ظاہر ہے۔

کہ جاہل عام و عالم خاص و فقیر خاص الخاص عارف باللہ است (۱)
از وجود جامہء جہل (۲) سخن شرک و کفر و جہل و بدعت می بر آید۔ از وجود جامہء عالم سخن
علم نص و حدیث می بر آید و از وجود جامہء فقیر بہ ہر سخن اسم اللہ معرفت الا اللہ جمال الہی
می بر آید۔

حدیث

كُلُّ اَنَا يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ (۳)

قوله تعالى: وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ (۴)

بشنو! مرشدیکہ فنا فی اللہ صاحب حضور است غرق کردن بوحدت و بردن حضور در مجلس
پیغمبر مشرف و سرفراز کردن آنرا چہ مشکل و دور است چرا کہ از ذکر فکر زہد تقوی حضور
کردن آسان تر است۔ سودا است دست بدست طالب اللہ را دست گرفتہ بحضور بردو
سپارد۔ مرشدیکہ این قدر قوت ندارد آنرا مرشد نتوان گفت، بلکہ رہزن است۔ و رہزن
زن را گویند و شیطان نیز صورت زن شود۔

قوله تعالى: يَدَا لِّلّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ (۵)

بیت

دست مردی گیر تا مردی شوی جز بمردان نیست راه رہبری (۶)
اما شرط آنکہ طالب اللہ آنچہ بعین بیند عین بیند چرا کہ نام اللہ ہادی است و خدای تعالی محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم را برای ہدایت پیدا کردہ است و شیطان صورت اہل
ہدایت نتوان شد۔

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۱ کہ جاہل عام و عالم خاص و فقیر عارف باللہ خاص الخاص
است۔ ۲۔ ایضا، ص ۱۲ جاہل ۳۔ کتاب مرغوب تبریزی، ص ۴۔ سورہ کف ۱۸: ۲۳، ۵۔ سورہ فتح،
۶۸: ۱۰۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۳ دست مرد گیر تا مردی شود جز بمردی نیست راه
راہبری

کہ جاہل عام اور عالم خاص اور فقیر خاص الخاص عارف باللہ ہوتا ہے۔
جامہء جاہل کے وجود سے شرک و کفر و جہالت اور بدعت کی باتیں نکلتی ہیں اور جامہء عالم کے وجود سے علم قرآن اور احادیث کی باتیں جاری ہوتی ہیں (جس سے عوام الناس کو فائدہ پہنچتا ہے) اور جامہء فقیر کے وجود سے یعنی فقیر کی ہر بات سے اسم اللہ ذات معرفت الا اللہ اور جمال الہی مترشح ہوتا ہے۔

حدیث

”ہر برتن سے وہی رستا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور اپنے رب کو یاد کرو“ جب تم بھول جاؤ“ (یعنی انسان کو چاہئے کہ خداوند کریم کے اسم پاک کو اس قدر پڑھے اور یاد کرے کہ اس کو اپنی ہستی بھول جائے اور اس کی ذات میں محو اور مستغرق ہو جائے، کیونکہ ذکر کا کمال یہی ہے کہ ذاکر مذکور میں فنا ہو جائے یعنی اپنے نفس کو اس کی محبت میں فنا کر دے۔ یہی ذکر کا کمال ہے اور بندے کی معراج ہے) سنو! وہ مرشد جو کہ فنا فی اللہ صاحب حضور ہے اس کے لئے (مرید کو) اللہ کی وحدت میں غرق کرنا اور آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں مشرف اور سرفراز کر دینا کیا مشکل اور بعید ہے بلکہ آسان تر ہے اور صرف ذکر و فکر اور زہد و تقویٰ سے وحدت الہی میں مستغرق کرنا دشوار ہے۔ یہ سودا نقد اور دست بدست ہوتا ہے۔ کامل و مکمل مرشد طالب اللہ کا ہاتھ پکڑ کر حضوری میں پہنچا سکتا ہے اور وہ مرشد جو اس قدر قدرت نہیں رکھتا اس کو مرشد نہیں کہا جاسکتا ہے بلکہ وہ رہزن ہے اور رہزن زن کو کہتے ہیں اور شیطان بھی زن کی صورت میں ہوتا ہے (مگر اہل ہدایت پر اسے قدرت نہیں ہوتی) کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔“

بیت

(پس رہزن کو چھوڑ کر) ایک جوان مرد کا ہاتھ پکڑنا کہ تو بھی جوان مرد ہو جائے کیونکہ جوان مردوں کے بغیر (تیری) راہبری ناممکن ہے۔

مگر شرط یہ ہے کہ طالب مولیٰ جو کچھ دیکھے بصیرت کی آنکھ سے دیکھے کیونکہ اسم اللہ اس کے لئے ہادی ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور شیطان لعین اہل ہدایت کی صورت ہرگز نہیں ہو سکتا۔

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

قال عليه السلام

مَنْ رَأَى فَقْدَرَايَ الْحَقَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي (۱)

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (۲)

پس مرشد کامل مکمل بمتابعت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم (است ۳) و مرشد ناقص مثل شیطان است۔ چون طالب الله را با نظر صاحب نظر ذکر جاری و دل بیداری بیگمان جاری گردد و نفس را سوزش و خواری گردد و مردم همسایه دیوانه گویند و از خلق بیگانه گردد و با خدا یگانه و بر زبان این ترانه از شوق می گوید۔

بیت

رو خلقیم هر که بیند رو   رو خلق است فقر لا یتود (۴)

قال عليه السلام:

لَا يَشْغَلُهُمْ شَيْءٌ عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ طَرَفَتُهُ الْعَيْنُ (۵)

(باهو ۶) هر دو جهانش یاد نیاید   از هر دو جهان آزاد بر آید

قَوْلُهُ تَعَالَى: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (۷)

سالک نیز دو قسم است۔ سالک مجذوب و مجذوب سالک۔ فقیر ازین هر دو خارج است۔ مالک الملکی محبوب صاحب و هم صاحب تصرف و چون باین مرتبه رسد و حشت پیش آید با حق انس گیرد و از غیر و ماسوی الله فرار گیرد و مشتاق اشتیاق شب و روز سوزش و فراق

۱- حدیث مشکوٰۃ ۲- سوره بنی اسرائیل ۱۷: ۶۵-۳- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۳-۴-

ایضا ص ۱۲: لا یرد ۵- از تصنیف تبریزی ۶- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۲-۷- سوره نجم

”جس نے مجھے دیکھا“ واقعی مجھے دیکھا۔ شیطان میری صورت کبھی نہیں بن سکتا۔“
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اے شیطان! یقیناً جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہ ہو گی۔“

پس مرشد کامل و مکمل تابعدار شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے اور مرشد ناقص مثل شیطان لعین ہوتا ہے۔ جب صاحب نظر (مرشد) طالب اللہ پر نظر کرتا ہے، تو اس کی زبان پر ذکر جاری کر دیتا ہے اور اس کا دل بیدار بیگانہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور اس کے نفس پر سوزش اور ذلت وارد ہو جاتی ہے۔ اور ہمسائے لوگ اس کو دیوانہ کہنے لگتے ہیں اور وہ مخلوق سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اس کی زبان پر شوق سے یہ ترانہ رہتا ہے:

بیت

جو کوئی یہ دیکھے یعنی جانے کہ ہم لوگ مخلوق کے روئے ہوئے ہیں، سو وہی مخلوق سے رو کیا ہوا ہے۔ فقیر کسی سے رو نہیں ہوتا۔

حضور اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے: ”طالب اللہ کو ذکر اللہ کے سوا کسی اور چیز سے دم بھر کو بھی (تشفی) مشغولیت نہیں ہوتی۔“

بیت

”اے باھو! فقیر کے ماسوا ذکر اللہ کے دونوں جہان کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، بلکہ وہ دونوں جہان سے آزاد رہتا ہے۔“ (جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں معراج کے واقعہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: نہ ہنسی نظر آپ کی اور نہ بڑھی حد سے۔ (یعنی صاحب کمال ظاہری نظر سے کچھ بھی دیکھے، مگر ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوتا)

سالک بھی دو قسم کے ہوتے ہیں سالک مجذوب اور مجذوب سالک۔ فقیر ان دونوں سے جدا اور الگ ہوتا ہے۔ فقیر مالک الملکی اور صاحب محبوب و صاحب تصرف ہوتا ہے، اور جب سالک اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کے دل پر ایک وحشت طاری ہوتی ہے۔ وہ حق سے مانوس اور غیر اور ماسوا ی اللہ سے بیزار ہوتا ہے اور اس کا دل شوق و اشتیاق سے شب و روز سوزش و فراق میں رہتا ہے۔

و نفس او ہلاک۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اوہم فرمودہ است تاپیران خود را یتیم کنی و زنان خود را بیوہ کنی و مثل سگان بر خاک نخسبی و خانہء خود را در راہ خدا تصرف کنی، گمان مبر کہ در صف مردان راہت دہند۔ تَالْنُ تَنَا لَو الْبِرْحَتَىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (۱) وردنخوانی و بچہہم و بچہونم (۲) نداری دوستی ظاہری و پنهانی کجا راضی شود بر تو یار جانی چر کہ فقیر باہو میگوید کہ در راہ فقر استقامت باید نہ ہوای نفس و کرامت کہ استقامت مرتبہء خاص است و کرامت مرتبہء حیض و نفاس (است ۳) بشنو! ای یار طالب اللہ را با حیض و نفاس چہ کار؟ اول دل سلیم کن بعدہ، بحق تسلیم کن۔

بیت

کشتگان خنجر تسلیم را   ہر زمان از غیب جانی دیگر است
قال علیہ السلام:

لَا يَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ فِي بَيْتِ الْكَلْبِ (۴)

دل بمثل خانہ است و ذکر بمثل فرشتہ و نفس بمثل سگ، ولیکہ بہ حب دنیا و ظلمات خطرات شیطانی پر ہوای ہوس نفسانی باشد، آن دل نظر رحمت اللہ حق سبحانہ و تعالیٰ نیابد۔ آن دل کہ برو نظر خدا عز و جل نباشد، آن دل سیاہ و گمراہ پر حسد حرص کبر باشد۔ چنانچہ از حسد قابیل ہابیل را کشت و از حرص حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام را از بہشت بدر کشیدند کہ دانہ و گندم خورد و از کبر ابلیس را بہ مراتب علیہ اللعنت رسانیدند۔ پس ولیکہ خانہ و ہوس است ہمیشہ با حرص حسد کبر مغرور و پریشان است بہر دنیای دون۔

۱- سورہ ال عمران ۳: ۹۲-۲- سورہ مائدہ ۵: ۵۳-۳- عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۵، ۴-

امام بخاری و جامع الترمذی، مشکوٰۃ

اور اس کا نفس ہلاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ادھمؑ نے فرمایا ہے: جب تک تو اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ نہ کرے گا اور اپنے آپ کو زمین پر کتوں کی طرح نہ رلائے گا اور اپنے گھربار کو خدا کی راہ میں تصرف نہ کرے گا، گمان نہ کر کہ تجھے صف مردان میں جگہ دی جائے گی، جب تک کہ تو اپنے آپ کو اس آیت کریمہ: تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے تا وقتیکہ کہ تم وہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔“ کے مصداق نہ بنائے گا اور ”اللہ انہیں دوست رکھتا ہے اور وہ لوگ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔“ کو اپنا دستور العمل نہ بنائے گا اور تمہارا جانی دوست تمہاری ظاہری اور باطنی دوستی پر راضی نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے فقیر یاھو (اس موقع پر) فرماتے ہیں کہ راہ فقر میں استقامت چاہئے نہ کہ ہوائے نفس و کرامت، کیونکہ استقامت خاص مرتبہ ہے اور کرامت حیض و نفاس ہے۔

(غور سے) سن! طالب مولیٰ کو حیض و نفس سے کیا سروکار؟ بلکہ چاہئے کہ وہ پہلے اپنے دل کو ہوا و ہوس سے پاک کرے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے۔

بیت

خنجر تسلیم سے مرے ہوؤں کے لئے ہر زمانہ میں غیب سے نئی زندگی ملتی ہے (خنجر تسلیم سے مراد عشق و محبت ہے یعنی واصل باللہ لوگ جو خنجر تسلیم و رضا سے ذبح ہو چکے ہیں ان کے لئے ہر لمحہ اور ہر ساعت میں غیب سے دوسری زندگی ملتی ہے۔ وہ کبھی مرتے نہیں، بلکہ ترقی پر رہتے ہیں)

حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ: ”جس گھر میں کتا رہتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے۔“

(مطلب یہ ہے کہ) انسان کا قلب گھر کی مانند ہے اور ذکر مثل فرشتہ کے ہے اور نفس کی خواہش مثل کتا کے ہے۔

جس دل میں محبت دنیا بھری ہو اور وساوس شیطانی و خطرات نفسانی سے پر ہو، اللہ تعالیٰ اس دل پر رحمت کی نظر نہیں ڈالتا (پس) وہ دل جس پر خدائے عز و جل کی نظر رحمت نہ ہو، وہ دل سیاہ اور گمراہ ہو جاتا ہے اور حرص، کبر اور حسد سے بھر جاتا ہے چنانچہ حسد کی

قال عليه السلام: حُبُّ الدُّنْيَا وَاللِّدْنُ لَا يَسْعَانِ فِي قَلْبٍ كَالْمَاءِ عَوَانَا فِي إِيَّانَا عَوَا حِدٍ (۱)

بیت

بر زبان اللہ و در دل گاؤں
 این چنین تسبیح کی دارد اثر (۲)
 فقیر آنست کہ ہر دو چشم پوشد و از ہژوہ ہزار عالم تماشا ی ہر دو جہان بیند
 قولہ تعالیٰ: مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (۳)

حدیث

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ الْمَكْبُهِ (۴) فرمود پیغمبر علیہ السلام: خدای تعالیٰ پناہ دہد از آن
 فقر کہ سرنگون پیش اہل دنیا باشد بہر دنیاویا آنکہ فقیری زر سیم درم

۱- حدیث ۳- مثنوی مولانا کے روم ۳- سورہ نجم ۵۳: ۱۷-۴- حدیث- عین العلم شرح زین العلم
 از ملا علی قاری

وجہ سے قابیل (۱) نے ہابیل کو قتل کر ڈالا اور حرص (۲) کے سبب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بوجہ دانہ و گندم کھانے کے جنت سے باہر نکلوا دیا گیا۔ اور تکبر کی وجہ سے ابلیس کو مراتب علیہ اللعنت تک پہنچا دیا گیا۔ پس وہ دل جو ہوا و ہوس کی آماجگاہ ہوتا ہے ہمیشہ حرص و حسد میں مغرور اور دنیا کے دوں کے درپے ہو کر پریشاں حال رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

”ایک دل میں دین و دنیا کی محبت یعنی دونوں کی محبت نہیں آسکتی، جس طرح ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے۔“ (۳)

بیت

”زبان پر اللہ کا نام جاری ہے اور دل میں مکر و فریب بھرا ہے، ایسی تسبیح کا کیا اثر ہو سکتا ہے۔“

فقیر وہ ہے جو اپنی دونوں آنکھیں دونوں جہانوں سے بند کر لے اور ہڈی ہزار عالم کا تماشا دیکھے۔ یعنی وہ دونوں جہانوں سے منہ موڑ کر اپنی توجہ محض الی اللہ کر لے۔

اللہ تعالیٰ نے (رسول اکرمؐ کی شان میں معراج کے واقعہ کی طرف اشارہ کر کے) فرمایا ہے : ”نہ بہکی نظر آپ کی اور نہ بڑھی حد سے۔“ یعنی آپؐ نے معراج کے وقت خداوند تعالیٰ کی بڑی نشانیاں دیکھیں، مگر باوجود اس کے آپؐ کو کسی چیز کی طرف ایسی توجہ نہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپؐ کو غافل کر سکتی۔ اسی طرح فقیر کامل اگرچہ تمام عالم کی سیر کرتا ہے، مگر ذکر بھی ہر وقت جاری رکھتا ہے۔

حدیث

(ایسے فقر سے جو دنیا کا محتاج بنا دے اور اس سے توجہ الی اللہ مطلق نہ ہو۔ اس فقر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے) اور فرمایا ہے:

۱۔ قابیل اور ہابیل آدمؑ کے دو بیٹے تھے۔ دونوں نے خدا کی نیاز کی۔ قابیل نے رومی مال نیاز میں رکھا اور ہابیل نے بہتر سے بہتر بکری جو اس وقت ریوڑ میں تھی، نیاز میں رکھی۔ قابیل کی نیاز نا منظور ہوئی اور نا منظور ہونے کے قابل بھی تھی اور ہابیل کی نیاز قبول ہوئی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق

آسمان سے آگ آکر قابیل کی نیاز کو جلا گئی۔ قابیل نے غصہ میں آکر مارے حسد کے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور اس کی لاش کو لادے لادے پھرا، کیونکہ وہ پہلی موت تھی جو زمین پر واقع ہوئی۔ آخر کو اس نے کوئے سے دفن کرنا سیکھا اور اس کو اپنی حالت پر رنج ہوا۔

۲۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور کہہ دیا کھاؤ اور پیو، مگر دونوں اس گندم کے درخت کے پاس نہ آنا، مگر شیطان نے ان دونوں کو بہکا کر گندم کا دانہ کھلوا دیا اور اس کے کھانے سے جنت کا لباس ان کے بدن سے جدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر ڈال دیا۔

۳۔ مولانا جلال الدین رومیؒ نے کیا خوب کہا ہے۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیای دون   این خیال است و محال است و جنون
(یعنی تو خدا بھی چاہتا ہے اور اس کمینی دنیا کو بھی۔ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ تیرا خیال جنون ہے)

دینار بسیار دارد و بر آن استغنا کند همچون فرعون و بخل کند همچون قارون و فخر کند همچون نمرود و دنیا را عزت دهد همچون شداد۔

قوله تعالى: اَذَلَّتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِعْزَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُعَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ (۱)

بشنو! ترا خدا ای تعالی شرف داده است

قوله تعالى: لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (۲)

و از برای عبادت خود آفریده است۔

قوله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۳)

أَيُّ يَعْرِفُونَ۔

پس عابد و عارف آنست که خود را تا باین عبادت رساند۔

قوله تعالى: -وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (۴)

قول حضرت (غوث) شاه محی الدین:

وَمَنْ أَرَادَ الْعِبَادَةَ بَعْدَ لِحْصُولِ الْوُصُولِ فَقَدْ كَفَرُوا شُرَكَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى (۵)

بشنو! کسیکه از مراتب عبودیت بگذرد و بمقام ربوبیت فتانی الله شود و صاحب مشاهد شود،

آن را بعبادت چه کار؟

۱- سوره مائده ۵: ۵۳- سوره بنی اسرائیل ۱۶: ۷۰- سوره الذریت ۵۱: ۵۶- سوره الحجر ۱۵: ۹۹

۵- ملفوظات رساله غوثیه ص ۶۵

ہے پروردگار! ہم دنیا دار فقر سے پناہ مانگتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ اس فقر سے پناہ دے کہ وہ دنیا کی خاطر اہل دنیا کے سامنے محتاج و سرنگوں ہو جائے اور یا اس فقیر (اہل دنیا) سے جو زرو سیم و دینار بہت رکھتا ہو اور فرعون کی مانند اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے خبر ہو اور قارون کی طرح بخل اور نمود کی طرح غرور کرے اور شداد کی طرح دنیا کو زینت دے (پناہ مانگتے ہیں) (حالانکہ یہ مال و دولت اور عزت خداوند کریم نے اسے عطا فرمائی تھی۔ پس چاہئے تھا کہ اس کی عبادت اور اس کی شکر گزاری کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مالدار دنیا دار فقیروں سے پناہ دے اور دنیاے دوں کی ذلت و خواری سے بچائے)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (اے ایمان والو! تم سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا) ”وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔“ (اے انسان) سن۔ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا کی ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پر عزت اور بزرگی دی ہے۔“ (مگر نہ اس لئے کہ وہ اپنے خالق کو بھول جائے) اور اس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”اور نہیں ہم نے جن و انسان کو پیدا کیا، مگر اپنی معرفت کے لئے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔“ اور میری ذات کو پہچانیں۔

پس عابد اور عارف وہ ہے جو اپنے آپ کو اس (انتہا) عبادت پر پہنچا دے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اور اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ یقین کی انتہائی منزل پر فائز ہو جاؤ۔“ (یعنی انسان کو چاہئے اس قدر خدا کی عبادت میں استغراق حاصل کرے کہ اس کو عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہو جائے اور اس مرتبہ پر آکر انسان پر عبادت فرض نہیں رہتی۔ چونکہ اس کو سکر حاصل ہو جاتا ہے اور سکر میں عبادت فرض نہیں رہتی۔ بلکہ بعد از شعور اس پر شکریہ کے طور پر عبادت کرنی لازم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیشہ سکر و بے تابی میں رہے تو

عبادت اس پر مسقط ہے۔ حضرت شیخ المشائخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کا قول ہے: ”جو شخص وصال حقیقی حاصل ہونے کے بعد عبادت کا ارادہ کرے“ پس بے شک اس نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ کفر کیا اور شرک کیا۔“

(اے طالب مولیٰ) سن! جو شخص کہ عبودیت کے مراتب سے گزر جاتا ہے اور ربوبیت فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور صاحب مشاہدہ ہو جاتا ہے، اس کو عبادت سے کیا سروکار؟

قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ:
مَا نَظَرْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ

حدیث قدسی:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيُظَنَّ بِي مَا يَشَاءُ (۱)

یعنی من نزدیک گمان بندہ خود ہستم کہ بامن گمان میدارد۔ پس ای پیغمبر ما! بندہ (ما) را کہ گمان دارد بامن چنانکہ خواهد او چون عین بعین ذات خود معائنہ کند عین یابد۔

قوله تعالى: وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (۲)

امادرین راہ اہل انسان باید کہ بہ بینند و چشم بکشاید عہ حیوان۔

حدیث قدسی:

خُلِقَتِ الْإِنَّمَاءُ بِصُورَاتِ الْبَشَرِ (۳) کسیکہ معرفت ندارد اگرچہ ہزار کتاب بخواند و

سلک و سلوک تصوف نداند۔ زبان زندہ و دل مردہ حامل علم مرکب بار بر بندہ۔

قوله تعالى: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۴)

بیت

ہر کہ جان خود را فروخت اسم اللہ را خرید ہر کہ اسم اللہ خرید بعین العیان دید

۱۔ نقل از ار بعین نودی ۲۔ سورہ الذریت ۵۱: ۲۱-۳۔ حدیث قدسی ۴۔ سورہ ق ۵۰: ۱۶

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے: ”میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا، مگر یہ کہ خداوند تعالیٰ کا جلال اس میں دیکھا۔“

حضرت رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

حدیث قدسی

”میں اپنے بندے کے گمان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ پس جو اس کا جی چاہے میرے ساتھ گمان رکھے۔“

یعنی میں اپنے بندہ کے گمان کے نزدیک ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ پس اے میرے پیغمبر! میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ جب وہ اپنے دل کا پورا معائنہ کر لیتا ہے تو وہ خود ہی (وہی) عین بعین پالیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وہ تمہارے جی میں ہے“ پھر کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟“
پس انسان کو چاہئے کہ وہ اس راستہ میں بصارت کو کشادہ کرے اور غور سے دیکھے۔ وہ حیوان نہیں ہے۔

حدیث قدسی

وہ شخص جو معرفت خداوندی نہیں رکھتا وہ انسانی شکل میں جانور ہے، اگرچہ اس نے ہزاروں کتابیں کیوں نہ پڑھی ہوں، مگر وہ ابھی سلک و سلوک سے ناواقف اور تصوف سے بے خبر ہے۔ اس کی زبان زندہ اور دل مردہ ہے۔ ایسا صاحب علم تو مثل جانور باربردار ہے۔ (باوجودیکہ خدا تعالیٰ گردن کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، لیکن وہ معرفت خداوندی سے محروم و غافل رہا)
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اور ہم اپنے بندے سے اس کی گردن کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔“

بیت

جس نے اپنی جان کو فروخت کر کے اسم اللہ خریدا اور جس شخص نے اسم اللہ خریدا تو گویا اس نے عین بعین مشاہدہ کر لیا۔ (یعنی اس پر تجلیات انوار جلوہ گر ہونے لگے)

حدیث قدسی

تَفَكَّرُوا فِي آيَاتِهِ وَلَا تَفْكُرُوا فِي فَا تَعْلَمُوا (۱)

بیت

او ز شرگ نزد چون گویند دور
تو ازو بس دور تر او با حضور
قوله تعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (۲)
اللہ تعالیٰ با تو همراه و تو کور چشم ازو گمراه۔

قوله تعالى: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (۳)
اگرچه مردم علم بہر دنیا خوانده اند و در روز معاش آشنائی بادشاه مانده اند۔
قوله تعالى: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ (۴)
علم آنست کہ در سینه بودنہ در سینه کہ ازو پیدا شود حسد و کینہ۔ بشنوائی اہل حق شناس!
پیوستہ با خدا باش و ہرچہ از غیر ماسوی اللہ از (لوح) (۵) ہتراش کہ بجز ذات حق دیگر نہماند۔
قوله تعالى: كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَأَن يُبْقِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (۶)
رخ نہماید۔

بیت

او مرا داند بہ ہمند خوہر
راز وحدت را چہ داند گاؤ خرا (۷)

۱۔ نقل از عین العلم شرح زین العلم ملا علی قاریؒ ۲۔ سورہ الحديد ۵۷: ۳۴۔ سورہ بنی اسرائیل ۷۱:
۳۷: ۲۲۔ سورہ الانشراح ۹۴: ۵۳۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانیؒ ص ۶۲۱۔ سورہ الرحمن ۵۵:
۷۲: ۷۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانیؒ ص ۲۱:

او مرا داند مرا ہمند بما او خوش نظر
حق وحدت را چہ داند گاؤ خرا

حدیث قدسی

”اس کی نشانیوں پر غور کرو اور اس کی ذات میں غور نہ کرو۔“

بیت

”اللہ تعالیٰ گردن کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ پھر دور کیوں کر کہتے ہیں۔ تو اس (ذات) سے بہت دور تر ہے وہ تو تیرے ساتھ ہے۔“

”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔“

اللہ تعالیٰ تیرے ہمراہ ہے اور تو کور چشم اس سے گمراہ ہے۔

”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور جو شخص اس جہان میں اندھا رہا پس وہ قیامت کے روز بھی اندھا (۱) رہے گا۔“

اگرچہ لوگ علم حصول دنیا کے لئے سیکھتے ہیں اور روزی معاش کی خاطر بادشاہوں کے آشنا اور مددگار بن جاتے ہیں۔ (وہ علم زبان تک ہی رہتا ہے)۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”کیا ہم نے آپؐ کا سینہ نہیں کھولا (۲)؟ اور آپؐ پرستے آپؐ کا وہ بوجھ اتار لیا جس نے آپؐ کی پیٹھ دوہری کر دی تھی۔“

علم وہ ہے جو سینہ میں ہو (یعنی علم وہ حاصل کرنا چاہئے جس سے ہمیشہ سینہ منور رہے) وہ علم سینہ میں نہ ہونا چاہیے جس سے حسد و کینہ پیدا ہو۔

۱۔ اندھا رہنے سے راہ حق نہ پانا مراد ہے اور اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ جس کی آنکھیں دنیا میں دیدار الہی سے محروم ہیں قیامت میں کس طرح اسے دیکھ سکیں گی اور صوفی صافی اس کا یہی مطلب لیتا ہے:

ہر کہ اینجا نہ دید محروم است در قیامت از لذت دیدار
جو شخص دنیا میں تجلیات ذات کے دیکھنے سے محروم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت سے محروم رہے گا۔

۲۔ اے ہمارے پیغمبر! کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ای کہا ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لکھے پڑھے نہ تھے۔ چنانچہ پہلی دفعہ جبرائیلؑ وحی لے کر آئے اور انہوں نے آنحضرتؐ سے کہا۔ پڑھو۔ تو آپؐ نے فرمایا: میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو حضرت جبرائیلؑ نے تین دفعہ آپؐ کے سینے کو دبوچا تو آپؐ جو کچھ لائے تھے پڑھنے لگے۔ شرح صدری سے یہی مراد ہے۔

اے حق شناس (غور سے) سن! ہمیشہ خدا کے ساتھ رہ (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے رکھ) اور بجز ذات الہی کے جو کچھ ہے 'لوح دل سے مٹا دے' تاکہ ذات حق کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔

جیسا کہ قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے: "تمام کائنات کے لئے فنا ہے۔ صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت والا اور بزرگی والا ہے" "کا جلوہ نظر آئے گا۔"

بیت

وہ (انسان) مجھے (ذات الہی) کو جانتا ہے، میں بہت اسے بھلا لگتا ہوں۔ جاہل شخص راز وحدت کو کیسے جان سکتا ہے؟

چون اسم اللہ بر دل صاحب راز منقش گردد و تجلی اسم اللہ بر دل غالب آید و قلب سوزان گردد مقام وحشت پیدا شود و نفس مغلوب گردد۔ ہمیت النفس و بھمی القلب۔
 قول حضرت شاہ محی الدین : الْأُنْسُ بِاللَّهِ وَالْمَتْوَحِّشُ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ
 بیت

(بাহو) اسم اللہ شد ہویدا بر جبین   برزخ فی اللہ برد حق الیقین
 اللَّهُ نِيَا لَكُمْ وَالْعُقْبَى لَكُمْ وَالْمَوْلَى لِي (۲)

پیغمبر علیہ السلام فرمود: دنیا باشد بشما و عقبی باشد بشما۔ مرامولی بس است۔

حدیث

وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَلَهُ الدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الْعُقْبَى فَلَهُ الْعُقْبَى وَمَنْ أَرَادَ الْمَوْلَى فَلَهُ
 الْكُلُّ (۳)

حدیث قدسی

دَعُ نَفْسَكَ وَتَعَالَ (۴)

بیت

از دل بدر کنم غم دنیا و آخرت   ی اخانہ ای جای رخت بود یا خیال (۵) دوست

۱- عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۲۲-۲۳۔ نقل از مرغوب تبریزی، ص ۳-۴۔ زین العلم از ملا علی
 قاری، ص ۳-۴۔ ایضا، ص ۵-۶۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۲۲-۲۳۔ جمال

جب اسم اللہ صاحب راز کے دل پر منقش ہو جاتا ہے اور اسم اللہ کا جلوہ اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور اس کے دل میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے تو مقام وحشت پیدا ہوتا ہے اور نفس مغلوب ہو جاتا ہے یعنی نفس مردہ اور دل زندہ ہو جاتا ہے۔
غوث الاعظم حضرت شاہ محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ سے انسیت (محبت) اور ماسوی اللہ سے وحشت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔“

بیت

اے باھو! اسم اللہ میری پیشانی پر ظاہر ہو گیا ہے اور برزخ (۱) اسم اللہ سے مجھے حق یقین تک لے گیا۔

حدیث

”دنیا بھی تمہارے لئے اور عقبیٰ بھی تمہارے واسطے ہے۔ مجھے مولیٰ بس ہے۔“
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: ”دنیا تمہارے لئے اور عقبیٰ بھی تمہارے لئے۔ مجھے میرا مولیٰ کافی ہے۔“

حدیث

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اور جس شخص نے دنیا کا ارادہ کیا اس کے لئے دنیا ہے اور جس نے عقبیٰ کا ارادہ کیا اس کے لئے عقبیٰ ہے اور جس نے مولیٰ کا ارادہ کیا اس کے لئے سب کچھ ہے۔“

حدیث قدسی

”اپنے نفس کو ترک کر دے اور اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر لو۔“

بیت

(حضرت سلطان باھوؒ فرماتے ہیں) میں نے اپنے دل سے غم دنیا و آخرت نکال ڈالا ہے کیونکہ ایک گھریا تو اسباب کی جگہ ہوتی ہے یا جمال دوست کی (یعنی جس طرح مکان یا مال و اسباب کی جگہ آرائش دار کمرہ ہو سکتا ہے اسی طرح دل کا حال ہے اگر اس میں دنیا و آخرت کا غم ہے تو وہ اسباب کی جگہ ہے اور اگر اس میں غم مولیٰ ہے اور اللہ کا خیال سمایا ہوا ہے تو وہ آرائش کی جگہ ہے)

۱- دو چیزوں کے درمیان جو چیز حائل ہوتی ہے اسے برزخ کہتے ہیں اور طالب کے لئے اسم مسمیٰ کا حائل ہونا ہے۔ اس لئے اسم اللہ کو برزخ کہتے ہیں۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْعِشْقُ نَارٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ الْمُحِبُّ تَحْرِقُ مَا سِوَى
الْمَحْبُوبِ (۱)

ہمہ اوست در مغزو پوست۔ پس عارف باللہ را ہرچہ از زبان بر آید (اسم اللہ بر آید) (۲)
وہر طرف کہ بیند اسم اللہ بیند۔

قوله تعالى: فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فُتْمًا وَجْهًا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عِلْمُهُ (۳)
وہرچہ بشنود اسم اللہ بشنود و هو علی کل شیءٍ مُحِيطٌ
درین مقام عاشق را از فقر فخر حاصل شود۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْفَقْرُ فَخْرٌ وَالْفَقْرُ بِنِيَّ وَافْتِخَرُ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ (۴)

حدیث

حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَبُغْضُ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَخْلَاقِ الْفِرْعَوْنِ (۵)

حدیث

مَنْ نَظَرَ إِلَى فَقِيرٍ وَسَمِعَ كَلَامَهُ يَحْشُرُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ (۶)

حدیث قدسی

أَنَا جَلِيسٌ مَعَ مَنْ ذَكَرَنِي (۷)

۱- زین العلم از ملا علی قاری ۲- عین الفقر ص ۲۳-۳- سورہ البقرہ ۲: ۱۱۰-۴- زین العلم از ملا علی
قاری و جامع الصغیر از علامہ سیوطی ۵- ایضاً ۶- ایضاً ۷- ایضاً

رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”عشق وہ آگ ہے کہ جب وہ محب کے قلب میں داخل ہوتی ہے تو وہ ماسوائے المحبوب کو خاک کر دیتی ہے۔“

(اور اس کے ساتھ) ہمہ اوست و مغزو پوست والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ پس عارف باللہ کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے، اسم اللہ ہی نکلتا ہے، اور جس طرف وہ دیکھتا ہے، اس کو وہی اسم اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”سو جس طرف تم منہ کرو، وہاں ہی اللہ متوجہ ہے۔“ اور جو کچھ وہ سنتا ہے، اسم اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ (اللہ) تمام اشیاء کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس مقام پر (فقیر کو) فقر سے فخر حاصل ہوتا ہے۔

سرکار کائنات اور فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے اور میں اپنے فقر کی وجہ سے تمام انبیاء اور رسولوں کے اعمال پر فخر کروں گا۔“

حدیث

دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے: ”فقراء سے دوستی رکھنا انبیاء اور رسولوں کے اخلاق سے ہے اور ان سے بغض رکھنا فرعون کی خصلتوں سے ہے۔“ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے: ”جو شخص کسی فقیر کو دیکھے، اس کی بات سنے۔ خدا اس کا حشر انبیاء اور رسولوں کے ساتھ کرے گا۔“

حدیث قدسی

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں (اللہ تعالیٰ) اس کا جلیس ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرے۔“

یک مسئلہ فقہ آموختن از عبادت ثواب یکسالہ بہتر است و یکدم با خدا ی تعالیٰ عزوجل مشغول بودن بذكر الله تعالیٰ از ہزار مسئلہ فقہ ثواب افضل تر است، چرا کہ خواندن فقہ بناء اسلام و تلاوت قرآن عبادت ظاہری تمام وقت قضا با زبست آید، لیکن دم قضا باز نیاید۔

قال علیہ السلام

مَنْ لَمْ يُوَدِّ فَرَضَ اللَّهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ فَرَضَ الْوَقْتِ (۱)

فرمود پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام: کسی کہ ادا نکند فرض دائمی را خدا ی تعالیٰ قبول نکند فرض وقتی او۔

قال علیہ السلام:

الْأَنْفَاسُ مَعْلُودَةٌ كُلُّ نَفْسٍ تَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيِّتٌ (۲)

ابیات

نگہدار دم را کہ عالم دی است   دی پیش دانا بہ از عالمی است
مکن عمر ضائع بافسوس و حیف   کہ فرصت عزیز است والوقت سیف
چونکہ وقت جان کندن رفیق دم بتوفیق الہی بجز طلب اللہ دیگر گمراہی۔

قال علیہ السلام:

ذِكْرُ الْخَيْرِ ذِكْرُ اللَّهِ طَلَبُ الْخَيْرِ طَلَبُ اللَّهِ (۳)

قوله تعالیٰ: وَلَا تَطْعَمَنَّ أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (۴)

۱- حدیث ۲- حدیث ۳- حدیث ۴- سورہ الکہف ۲۸:۱۸

فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا ایک سال کی عبادت کے ثواب سے بہتر ہے اور ایک گھڑی خدائے بزرگ و برتر کا ذکر کرنا اور اس میں مشغول ہونا ہزار مسئلہ فقہ کے سیکھنے سے زیادہ افضل ثواب ہے، کیونکہ فقہ کا پڑھنا اور تلاوت قرآن مجید کرنا نبیاء اسلام کی طاہری عبادت ہے جس کی قضا بھی ممکن ہے، لیکن سانس کی قضا ناممکن ہے۔ (اس لئے کہ سانس واپس نہیں آتی اور سانس محدود چیز ہے)

حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص فرض دائمی کو ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے فرض وقتی کو قبول نہیں کرتا۔“ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جو شخص فرض دائمی کو ادا نہ کرے، خداوند تعالیٰ اس کے فرض وقتی کو قبول نہیں کرتا ہے۔“

رسول مقبولؐ کا ارشاد گرامی ہے:

”انسانی سانس گنتی کی ہوتی ہے اور جو سانس بدون ذکر اللہ کے نکلے وہ مردہ ہے۔“ (لہذا اس دنیا میں ایک دم بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہئے اور بہتر یہ ہے کہ اس فانی دنیا کے پیچھے اپنی عمر عزیز برباد نہ کرے اور اس میں ہوشیار رہے)

ابیات

(اے طالب مولیٰ) دیکھ! اپنی سانس کی حفاظت کر۔ یہ سارا جہان گویا ایک سانس ہے اور ایک سانس دانا اور ہوشیار کے نزدیک تمام جہان سے بہتر ہے۔

دنیا کے رنج و حسرت میں اپنی عمر ضائع نہ کر، کیونکہ فرصت نہایت عزیز چیز ہے، مگر وقت کی تلوار (اس کو) کاٹ رہی ہے۔

(اے عزیز جان) پھر جب کہ موت سر پر ہے اور توفیق الہی سے (اس وقت) فرصت بھی ہے، تو پھر سوائے طلب ذکر اللہ کے ضلالت و گمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے:

”ذکر الخیر ذکر اللہ ہے۔ جسے بھلائی کی طلب ہے (گویا) اسے اللہ کی طلب ہے۔“ (ما سوائے

اس کے گمراہی ہے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور اس کا کمانہ مانو، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اور جو اپنی خواہشات پر چلتا ہے اور وہ اس کام میں حد سے گزر گیا۔“

حدیث قدسی

مَنْ طَلَبَنِي وَجَلَنِي وَمَنْ عَرَفَنِي عَرَفَنِي أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي عَشَقَنِي وَ
مَنْ عَشَقَنِي قَتَلْتُهُ وَمَنْ قَتَلْتُهُ عَلَى قِيَّتِهِ فَأَنَا دِيَّتُهُ (۱)

خدا ای تعالیٰ جل شانہ، میفرماید ہر کہ طلب کند مرا می یابد مرا و ہر کہ بیابد مرا بشناسد مرا و ہر کہ بشناسد مرا دوست گیرد مرا و ہر کہ دوست گیرد مرا عاشق من شود و ہر کہ عاشق من شود من اور امی کشم و ہر کہ من اورا ہکشم۔ پس دیت او بر من لازم آید۔ پس دیت او منم کہ من اورا باشم۔

قال علیہ السلام:

مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَ فَقَدْ وَجَدَهُ (۲)

حدیث قدسی

إِنَّ فِي جَسَدِي أَدَمَ مَضْغَتَهُ وَفِي الْمَضْغَةِ فُؤَادٌ وَفِي الْفُؤَادِ قَلْبٌ وَفِي الْقَلْبِ
رُوحٌ وَفِي الرُّوحِ سِرٌّ وَفِي السِّرِّ خَفِيٌّ وَفِي الْخَفِيِّ أَنَا (۳)

۱۔ نقل از فوائد المرغوب تبریزی، ۲۔ حدیث ۳۳۔ کتاب المرغوب تبریزی

حدیث قدسی

”جو مجھے طلب کرتا ہے، وہ مجھے پالیتا ہے اور جس نے مجھے پالیا، اس نے میری معرفت حاصل کر لی اور جس نے میری معرفت حاصل کی، اس نے مجھے دوست رکھا۔ اور جس نے مجھے دوست رکھا، وہ میرے عشق میں مستغرق و محو ہوا اور جو میرے عشق میں محو و مستغرق ہوا، گویا میں نے اسے قتل کیا اور جس کو میں نے قتل کیا، لہذا اس کی دیت مجھ پر ہے اور میں ہی اس کی دیت ہوں۔“

خدا ہی تعالیٰ بزرگ و برتر فرماتا ہے: ”جو کوئی مجھے طلب کرتا ہے، وہ مجھے پالیتا ہے۔ اور جو کوئی مجھے پالیتا ہے، وہ مجھے پہچان لیتا ہے اور جو کوئی مجھے پہچان لیتا ہے، مجھے دوست بنا لیتا ہے اور جو کوئی مجھے دوست بنا لیتا ہے، وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے اور جو کوئی میرا عاشق ہو جاتا ہے، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں اور جسکو میں قتل کر دیتا ہوں، پس اسکی دیت مجھ پر لازم آتی ہے۔ پس اس کی دیت میں ہوں کہ میں اس کا ہو جاؤں۔“

حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”جو شخص جس چیز کے لئے جدوجہد کرتا ہے، پس وہ اسے پالیتا ہے۔“

حدیث قدسی

”تحقیق انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اور وہ ٹکڑا فواد میں ہے اور وہ فواد قلب میں ہے اور وہ قلب روح میں ہے اور روح سر میں ہے اور سر خفی میں ہے اور خفی انا میں ہے۔“ (اس حدیث میں قلب کے مقامات ذکر بیان کئے گئے ہیں۔)

چون فقیر فانی اللہ درین مقام برسد درانا در آید و سکر غالب شود و نور توحید انوار سے قسم
 است۔ یک قسم بر جبین، دویم قسم در چشم سوم قسم در دل۔ اگر سے قسم عبادت بردارد در
 معرفت بماند و اگر نہ سلب شود جبین بر سجده و نظر بر شریعت و تصدیق دل در متابعت
 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم و درانا نیز دو قسم سلک مسلک می شود۔ یک
 قسم قم باذن اللہ۔ دوم قسم قم باذنی (چنانچہ) بایزید گفت:

سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِي وَمَنْصُورٌ كُنتَ: انا الحق۔ انا سرپرست، هر که سرفاش کند سر سر
 را بگیرد۔ چون پیغمبر صاحب صلوات اللہ علیہ درین مقام رسیدند فرمودند:

سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَمَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ (۲)
 پس معلوم شد کہ این (۳) مقام خام است۔ پیشتر باید رفت مقام لَا تَغْفُ إِلَّا إِنْ
 أُولِيََاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۴)

و انا و آگاه باش کہ این فقر فخر محمدیست صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔

قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (۵)

قم باذن اللہ مرتبہ حضرت عیسیٰ صلوٰۃ اللہ و قم باذنی مرتبہ امت حضرت محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام را توحید بر زبان است و امت
 محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم را تمام توحید از سر تا قدم توحید از دل و جان است نہ خداوند
 از خدا جدا، چنانکہ آتش و اخگر چنانکہ طعام و نمک۔ ع هر چه در نمک افتد ہمہ نمک
 گردد۔ چنانکہ آب و شیر ہمچنان است در وحدت فقر۔

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۲۷: چنانکہ ۲۔ سعدی شیرازی، ۳۔ عین الفقر مرتبہ محمد

نظام الدین ملتانی، ص ۲۷: ۴۔ سورہ یونس، ۱۰: ۵۶: ۵۔ آل عمران، ۳: ۱۱۰

جب فقیر فنا فی اللہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ انا میں آجاتا ہے اور سکر اس پر غالب ہو جاتا ہے اور نور توحید تین مقامات پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اول پیشانی، دوم چشم، سوم قلب۔ اگر ان تینوں مقام سے عبادت ظاہر ہوتی ہے تو فقیر صاحب معرفت ہوتا ہے وگرنہ نور سلب ہو جاتا ہے (لہذا طالب مولیٰ کو چاہئے کہ) پیشانی کو سجدے (عبادت) پر قائم رکھے اور نظر شریعت پر رکھے اور تصدیق دل سے متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم رہے (تب جا کر یہ تینوں مقام حاصل ہوں گے) اور مقام انا کے بھی دو قسم ہیں۔ ایک تو قم باذن اللہ (اللہ کے حکم سے اٹھ جا) اور دو سرا قم باذنی (میرے حکم سے اٹھ) جیسا کہ بایزید بسطامی (بحالت سکر): ”میں پاک ہوں اور میری شان بہت بلند ہے“ کہتے تھے اور منصور بن حلاج (۱) انا الحق (میں خدا ہوں) کہتے تھے۔ انا ایک سر (پوشیدہ) ہے اور جو سر (بھید) کو فاش کرتا ہے تو سر اس کے سر (ذہن) کو پکڑ لیتا ہے (یعنی ذہنی توازن کھو کر مجذوب ہو جاتا ہے) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا: ”پاک ہے تیری ذات ہم سے تیری معرفت کا حق بھی ادا نہیں ہوا اور نہ ہی تیرا حق بندگی اور تیری عبادت کا حق ادا ہوا ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ یہ مقام (و مرتبہ) خام ہے۔ اس سے آگے بڑھنا چاہئے۔ پس مقام خفی پر پہنچنا چاہئے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے: ”بیشک اولیاء اللہ پر نہ کچھ رنج و خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔“ (طالب مولیٰ کو) جاننا اور آگاہ ہونا چاہئے کہ یہ فقر فخر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں کے لئے نکالی گئیں۔“

۱۔ حلاج عربی میں دھنئے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دھنئے کی دکان پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روز اسے انہوں نے اپنے کام کے لئے بھیجنا چاہا۔ اس نے انکار کیا کہ مجھے فرصت نہیں۔ انہوں نے کہا: جاتیرا کام کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور جب واپس آیا تو دیکھا کہ تمام روٹی اس کی دھنی پڑی ہے۔ اس روز سے یہ حلاج مشہور ہوئے۔

حضرت عیسیٰؑ کو قم باذن اللہ (اللہ کے حکم سے اٹھ جا) کا مرتبہ حاصل تھا اور قم باذنی (میرے حکم سے اٹھ) کا مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حاصل ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید صرف لسانی تھی (جس پر وہ تبلیغ توحید کیا کرتے تھے) اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے قدم تک پوری کی پوری توحید میں غرق ہے (جس کے ذریعے سے) وہ تبلیغ توحید دل و جان سے عوام الناس کو کرتے ہیں (اور ظاہری و باطنی فیض لوگوں کو پہنچاتے ہیں) (اور اس کا حال یہ ہے) کہ وہ نہ خدا ہیں اور نہ ہی خدا سے جدا ہیں۔ جیسے آگ اور چنگاری اور جیسے نمک اور طعام (آپس میں مخلوط ہیں)۔ جو کچھ نمک کی کان میں پڑا، وہ نمک کی تاثیر سے نمک ہی بن جاتا ہے۔ اور جیسے کہ پانی اور دودھ کا حال ہے ویسا ہی حال وحدت اللہ اور فقر کا ہے۔

قال عليه السلام:

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ (۱)
 قوله تعالى: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ (۲)

چون پیغمبر علیه الصلوة والسلام درین مقام رسیدند، تعبد، شکرانه بسیار کشیدند۔ پس دیگری چه باشد۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَفَلَا كُونُ عَبْدًا شَكُورًا (۳)

حدیث

كُلُّ بَاطِنٍ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ فَهُوَ بَاطِلٌ (۴)

بیت

علم را آموز اول بعده (۵) اینجایا جلالان را پیش حضرت حق تعالی نیست جا
 قال عليه السلام:

مَنْ تَزَهَّدَ بِغَيْرِ عِلْمٍ جَنَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ أَوْ مَاتَ كَافِرًا (۶)

بیت

علم حق نور است روشن مثل او انوار نیست علم باید با عمل بی عمل جز خرابار نیست

۱- بحر الاسرار، ص ۶۰، ۲- سوره الفتح، ۳۸: ۱-۲، ۳- حدیث ۴- حدیث ۵- عین الفقر مرتبه محمد نظام
 الدین ملتانی، ص ۲۹: آخر ۶- نقل از تفسیر منزل نور مکمل

جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: ”مجھے خدای تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت نہ مجھے کسی فرشتہ کا خیال ہو سکتا ہے اور نہ کسی نبی مرسل کا دھیان آسکتا ہے۔“ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اے پیغمبر بیشک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کی اگلی اور پچھلی کی پوری کر دے۔“ (۱)

جب پیغمبر علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو آپ نے بطور شکریہ (پہلے سے) بہت زیادہ عبادت (۲) کرنا شروع کر دی۔ جب آپ کا یہ حال تھا تو کسی اور کا کیا ذکر ہے۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“

حدیث

”جو باطن ظاہر کے خلاف ہو وہ باطل ہے۔“

بیت

پہلے علم حاصل کر۔ اس کے بعد اس (درگاہ) پر آؤ کیونکہ درگاہ الہی میں جاہلوں کی گذر نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بغیر علم کے زاہد کو شیطان آخری عمر میں پاگل بنا دیتا ہے یا اس کی موت کفر پر کر دیتا ہے۔“

بیت

علم حق ایک چمکتا ہوا نور ہے جس کی مانند کوئی نور نہیں۔ علم با عمل چاہئے کیونکہ جو علم گدھے پر لدا ہوا ہوتا ہے وہ علم بار آور نہیں ہوتا۔

۱۔ قرآن مجید مع تفسیر رفاعی سید محمد رفاعی عرب اردو بازار لاہور، من اشاعت مذکور نہیں، ص ۶۱۳۔ اس آیت میں فتح ظاہری اور فتح باطنی دونوں مراد ہیں، کیونکہ انبیاء کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے اور چونکہ فتح مکہ سے پہلے یہ آیت اتری ہے اس لئے فتح مکہ کا اس میں خصوصیت سے ذکر ہے۔

۲۔ اور اب آپ کا یہ حال ہو گیا کہ قیام لیل سے آپ کے قدم مبارک سو ج جاتے اور صحابہ کرامؓ یہ حال دیکھ کر عرض کرتے کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے معافی دے دی ہے تو آپ نے فرمایا: اَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں)۔

قوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (۱)

بیت

علم باطن ہیچو مسکہ علم ظاہر ہیچو شیر
علم آنست کہ بمعلوم برسد باخبر والا نہ۔

قال علیہ السلام:

الْعِلْمُ حِجَابُ اللَّهِ لَا كِبَرُهُ (۳)

بیت

علمی کہ رہ بدوست برودر کتاب نیست
گر دل عنان صحبت جانان گرفت یافت
اینها کہ خواندہ (۴) ایم ہمہ در حساب نیست
عمریکہ پای رحلت او در رکاب نیست

قوله تعالى: كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَهْجِلُ أَسْفَارًا (۵)

بیت

زاہل مدرسہ اسرار معرفت مطلب
کہ نکتہ دان نشود کرم گر کتاب خورد
این حدیث نبوی در باب فقر است: قال علیہ السلام:

۱- سورہ زلزال ۹۹: ۷-۸-۲- مثنوی معنوی مولوی ۳- حدیث قدسی ۴- عین الفقر مرتبہ محمد نظام

الدین ملتانی ص ۳۰: من بخواندم ۵- سورہ الجمعہ ۶۳: ۵

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”پس جو ایک رائی کے برابر نیک عمل کرے گا تو اسی کے مطابق اس کا اچھا صلہ پائے گا اور جو کوئی ایک رائی کے برابر برائی کرے گا وہ اس کے مطابق ہی برا صلہ پائے گا۔“

(پس جبکہ یہ امر صادق ہے تو معلوم ہوا کہ علم بدون عمل وبال جان ہے تو چاہئے کہ علم و عمل سے اپنا ظاہر و باطن درست رکھے کیونکہ علم ظاہر علم باطن کا نمونہ ہوتا ہے)

بیت

علم باطن کی مثال مکھن کی ہے اور علم ظاہر کی مثال دودھ کی ہے۔ مکھن دودھ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے اور پیر کے بغیر پیر کیسے ہو سکتا ہے؟
علم وہی ہے جو منزل مقصود تک پہنچائے ورنہ وہ حجاب ہے۔
رسول اکرمؐ نے فرمایا: ”علم بھی اللہ تعالیٰ کے حجابوں میں سے ایک بڑا حجاب ہے۔“

بیت

جو علم دوست تک پہنچاتا ہے وہ کتابوں میں درج نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے لکھا پڑھا ہے (یا جو کچھ ہم لکھتے پڑھتے ہیں) وہ (بدون عمل) کسی شمار میں نہیں ہے۔
اگر دل نے محبوب کی صحبت کے لگام کو پکڑ لیا تو اس نے اس عمر (بقا) کو پالیا جس کی رحلت کا پاؤں رکاب میں نہیں (یعنی وہ رحلت نہیں کرتا بلکہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے)
عالم بے عمل کی مثال وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے: ”اس کی مثال گدھے کی ہے جو پیٹھ پر کتابیں لے کر چلتا ہے۔“

بیت

تو اہل مدرسہ سے معرفت کے بھید مت پوچھ کیونکہ کیرا (دیمک) کتاب کے کھانے سے نکتہ داں نہیں ہو سکتا۔
یہ حدیث نبوی ﷺ فقر کے بارے میں ہے۔

لَا بِي ذَرْعًا رِي يَا أَبَا ذَرٍّ تَمْشِي وَحَدَّكَ فَاللَّهُ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ فَرَدُّوْا أَنْتَ فِي
 الْأَرْضِ فَرَدُّ كُنْ فَرَدًّا يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 يَا أَبَا ذَرٍّ تَدْرِي مَا عَمِّي وَفِكْرِي لَا يَشِيءُ شَيْءًا قَبْلِي فَقَالَ أَصْحَابُنَا خَيْرُنَا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ بِغَمِّكَ وَفِكْرِكَ ثُمَّ قَالَ آهَ آهَ آهَ وَاشْوَقَا هَذَا إِلَى لِقَاءِ أَخَوَانِي بِكَوْنٍ مِنْ بَعْدِي
 شَأْنُهُمْ كَشَأْنِ الْأَنْبِيَاءِ وَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ الشُّهَدَاءِ يَفْرُونَ مِنَ الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ
 وَالْأَخْوَانِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَبْنَاءِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ
 يَتْرَكُونَ الْأَمْوَالَ لِلَّهِ وَيَبْلُغُونَ أَنْفُسَهُمْ بِالتَّوَّاضِعِ لَا يَرْغَبُونَ فِي الشَّهَوَاتِ وَ
 حُصُولِ النَّيَا يَجْتَمِعُونَ مَجْنُونِينَ مِنْ حُبِّ اللَّهِ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَرُوحُهُمْ مِنْ
 اللَّهِ وَعَمَلُهُمْ لِلَّهِ إِذَا مَرَضَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ وَ
 أَنْ شِئْتَ أَزِيدَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّعَ قَالَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ
 يَمُوتُ فَهُوَ كَمَنْ مَاتَ فِي السَّمَاءِ لَكَرَامَتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَشِئْتَ أَنْ أَزِيدَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ
 قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يُؤْذِيهِ قَمَلَتُهُ فِي ثِيَابِهِ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ
 أَجْرُ سَبْعِينَ حَجَّةً وَعُمْرَةٌ وَكَانَ لَهُ أَجْرُ عَتَقِ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً مِنْ أَوْلَادِ سَامِعِيلَ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِأَنْفِي عَشْرَ أَلْفٍ دِينَارًا وَإِنْ شِئْتَ أَزِيدَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ
 قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَذْكُرُ أَهْلَ
 الْوُدُودِ ثُمَّ يَغْتَمُّ بِكُتْبِ كُلِّ نَفْسٍ أَلْفَ أَلْفٍ دَرَجَةٍ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَزِيدَكَ
 يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَصَلِّي
 رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اللَّهِ فِي جَبَلِ الْعَرَفَاتِ كَمَا تَوَاضَعُ مِثْلَ عُمَرُ نُوحٍ أَلْفَ سَنَةٍ وَإِنْ شِئْتَ
 أَزِيدَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَاحِدُ

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے ابوذرؓ! جس طرح تم زمین پر تنہا چلتے ہو، فرد ہوتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں فرد ہے اور یقیناً پاک اور ستھری چیزوں کو پسند کرتا ہے۔“

پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: اے ابوذرؓ! ”تمہیں میرا غم اور فکر معلوم ہے اور کس چیز کا میں مشتاق ہوں۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہی بیان فرمائیں۔ آپؐ نے فرمایا: ”آہ، آہ، آہ“ و اشوقاہ مجھے اپنے رفیقوں کی ملاقات کا بہت شوق ہے جو میرے بعد ہوں گے اور جن کی شان انبیاء جیسی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ شہداء کا ہوگا۔ یہ لوگ اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں اور اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے اور خداوند تعالیٰ سے لو لگائیں گے۔ انہیں اپنے مال و دولت کی کچھ پروا نہ ہوگی اور اسے بھی چھوڑ دیں گے۔ اور وہ اپنے سرکش نفسوں کو عاجزی سے بدل دیں گے اور خواہش نفسانی اور دنیاۓ دلوں سے نفرت کریں گے۔ پہلے وہ مجذوب ہوں گے کہ ان کے دل محبت الہی کی طرف کھینچے ہوئے ہوں گے۔ ان کی روزی ذکر اللہ ہوگی اور ان کے کام لوجہ اللہ ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی بیمار ہو گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بیماری ہزار برس کی عبادت سے بہتر ہوگی۔

اے ابوذرؓ! تم چاہتے ہو تو میں اور زیادہ بیان کروں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیوں نہیں۔ آپؐ نے فرمایا: ان میں سے ایک کی موت خدا کے نزدیک ایسی ہوگی گویا آسمان والوں سے کوئی مر گیا۔

اے ابوذرؓ! اگر چاہتے ہو تو میں اور بیان کروں۔ انہوں نے عرض کیا۔ ہاں یا رسول اللہ بیان فرمائیے۔ آپؐ نے فرمایا: اگر ان میں سے کوئی اپنے کپڑے کی ایک جوں مارے گا تو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہوگا کہ گویا اس نے ستر حج اور عمرے کئے۔ اور ان کے لئے ایسا ثواب ہوگا کہ انہوں نے گویا چالیس غلام آزاد کئے۔ اور فرض کرو کہ وہ غلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ہر غلام کی قیمت بارہ ہزار دینار ہے۔ اے ابوذرؓ! تم کہو تو میں اور بیان کروں۔ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپؐ نے فرمایا: ان میں سے جب کوئی اہل محبت کا ذکر کرے گا اور سانس لے گا تو ہر سانس کے بدلہ میں ہزار ہزار درجہ ان کے لکھے جائیں گے۔

اے ابوذرؓ! اگر تم چاہو تو میں اور زیادہ بیان کروں، انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ان میں سے جبل عرفات کے نیچے دو رکعت نماز پڑھے گا تو اس کو نوح علیہ السلام کی ہزار برس کی عمر کا ثواب ملے گا۔

اے ابوذرؓ! اگر تم چاہو تو میں اور زیادہ بیان کروں، انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک تسبیح کہے گا تو وہ تسبیح قیامت کے دن

مِنْهُمْ تَسْبِيحَهُ خَيْرٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ إِنْ سَمِعَ مَعَ جِبَالِ النَّبَا ذَبَابًا وَإِنْ شِئْتَ أَنْ
 أَزِيدَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
 نَظَرَ نَظْرًا إِلَى أَحَدِهِمْ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ
 فَكَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ سَرَّهَ فَكَأَنَّمَا سَرَّ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَطْعَمَهُ
 فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أَزِيدَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَاحِدُ يَجْلِسُ إِلَيْهِمْ قَوْمٌ مَصْرِيْنٌ مُثْقَلِينَ مِنَ
 الذُّنُوبِ مَا يَقُومُونَ مِنْ عُنُوبِهِمْ إِلَّا الْمُخَفَّفِينَ فَأَعْلَمَ أَنَّ أَرْبَابَ الْقُلُوبِ
 يَكْاشِفُونَ بِسَرَارِ الْمَلَكُوتِ تَارَةً عَلَى سَبِيلِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ وَتَارَةً فِي
 الْيَقُظَةِ عَلَى سَبِيلِ كَشْفِ الْمَعَانِي بِمَشَاهِدَةِ الثَّالِثَةِ كَمَا يَقُومُونَ فِي الْمَنَامِ وَ
 هُنَا مِنْ أَعْلَى التَّرَجَّاتِ كَمَا أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ جُزْءٌ مِنْ مِثْلِهِ وَأَرْبَعِينَ
 أَجْزَاءَ النَّبُوءَةِ فَأَيَّاكَ وَإِنْ خَطَاكَ يَكُونُ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ كَانَ كُلُّ مَنْ جَاوَزَ حَدَّ
 قَصُورِكَ فَفِيهِ هَلَكٌ مُتَخَذِعِينَ وَالْجَهْرُ خَيْرٌ مِنْ عَقْلِ يَكُونُ إِلَى انْكَارٍ مِنْ هَذِهِ
 إِلَّا مَوْرًا لَا وَلِيَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ إِلَّا وَلِيَاءَ لَزِمَهُ انْكَارُ لَا نَبِيَاءَ
 وَكَانَ خَارِجِيًّا مِنَ الدِّينِ كُلِّهِ (١)

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
 وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (٢)

١- جامع الصغير وفوائد كنز الحقائق

٢- سورة كهف ١٨-٢٨

خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہوگی کہ اس کے عوض میں دنیا کے پہاڑ سونا چاندی ہو کر اس کے ساتھ پھرا کریں گے۔

اے ابوذرؓ! اگر تم چاہو تو میں اور زیادہ بیان کروں۔ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی ان میں سے ایک دوسرے پر نظر ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نظر بیت اللہ پر ڈالنے سے زیادہ بہتر ہو گی۔ اور جو کوئی انہیں دیکھے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اور جو انہیں خوش کرے گا گویا اس نے خدا کو خوش کیا۔ اور جو انہیں کھانا کھلائے گا گویا اس نے خداوند تعالیٰ کو کھانا کھلایا۔

اے ابوذرؓ! اگر تم چاہو تو میں اور زیادہ بیان کروں۔ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا۔ گنہگار لوگ جو اپنے گناہوں پر اصرار بھی کرتے ہوں گے۔ جب ان کے پاس بیٹھ کر انھیں گے، تو وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔“

بات یہ ہے کہ ارباب قلوب صاحب مکاشفہ ہوتے ہیں۔ کبھی تو انہیں اسرار ملکوتی رویائے صالحہ کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں، جو نبوت کا چالیسواں حصہ ہے۔ اور کبھی بذریعہ مشاہدہ کے معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ مرتبہ پہلے رتبہ سے عالی ہے۔

اور انہیں لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے فقر کا یہ حال ہے کہ وہ ذکر اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اور صبح و شام دن رات ہر وقت اس میں مشغول رہتے ہیں اور جن کا حال ان آیات میں مذکور ہے:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اے پیغمبر ﷺ! تم اپنے آپ کو روکے رہو ان کے ساتھ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح و شام طالب ہیں خدا کے اور اپنی آنکھ ان لوگوں سے نہ اٹھانا، زینت دنیا کو تلاش کرتے ہوئے۔“

واین آیت نیز در باب فقر است:-

قوله تعالى:- يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ وَاصْبِرِي لِمَا ضَرَبْتَ فِيهَا فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتٍ (۱)

این آیت نیز در باب فقر است:

قوله تعالى:- وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ (۲)

و در سوره غوث الاعظم غلام محی الدین قدس الله سره، العزیز رقم است:

قال الله لي يا غوث محي الدين: ليس الفقير عندي لمن ليس له شيء بل الذي له امرأ في كل شيء اذا قال لشيء كن فيكون يا غوث معي الدين قل لا صحابك واحبابك فمن اراد منك حبي فعليه باختيار الفقر فاذا اتم الفقر فهو الله يا غوث معي الدين قل لا صحابك اغتنموا دعوة الفقير فانهم عندي وانا عندهم يا غوث الاعظم اذا رايت المحرق بنار الفقر والمنكسر بكثرة الفاقة لتقرب اليه فليس حجاب بيني وبينه فرمود حق سبحانه، و تعالى يا غوث نيست فقير نزديك ماكه نيست اورا چيزي مگر آنكه اورا امر است- هر چيزي را كه مي گويد شومي شود يا غوث بگو اصحابان و ياران را پس كسيكه خواهد از شما محبت من بولازم است كه اختيار كند فقرا- چون كسي را كه فقرش تمام شود پس همان الله مانند يا غوث بگو ياران خود را كه غنيمت دانيد دعاي فقير را- بد رستيكه ايشان نزديك من اند و من نزديك ايشان- يا غوث محي الدين چون بني سوخته به آتش فقر و شكسته عفاقه مرا- پس نزديك او شو كه نيست درميان من و او پرده-

اور یہ آیت بھی فقر کے بارے میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (جب نیک بندے کی روح پرواز کرتی ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے خطاب ہوتا ہے)

”اے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف واپس ہو جا کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور (خوش خوش) میری جنت میں داخل ہو جا۔“

اس آیت میں بھی فقر کا ذکر ہے:

باری تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے (۱)۔“
 غوث الاعظم حضرت غلام محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کے رسالہ میں تحریر ہے: یعنی ■
 فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ اے غوث! میرے نزدیک فقیر وہ نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، بلکہ میری مراد فقر سے یہ ہے کہ فقیر صاحب امر ہو کہ اگر کسی چیز کو کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے۔ اے غوث محی الدین! اپنے احباب کو کہہ دو جو آپ سے محبت و ارادت رکھتے ہوں، انہیں فقر اختیار کرنا لازم ہے، کیونکہ جب فقر کمال کو پہنچتا ہے تو وہ اللہ ہی ہوتا ہے (۲) یعنی وصال باری عزاسمہ کا مقام ہوتا ہے۔ یا غوث محی الدین! اپنے احباب سے فرمادیجئے کہ فقر کی دعا کو غنیمت جانو۔ وہ مجھ سے اور میں ان کے نزدیک ہوں۔ اے غوث اعظم! جب تم کسی کو فقر کی آگ سے جلا ہو اور فقر و فاقہ کی کثرت سے شکستہ حال دیکھو تو اس کے نزدیک ہو جاؤ۔ میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔

۱۔ پھر جب انسان کے وجود میں ایک دل ہے تو کامل توجہ ایک چیز کی طرف منسوب ہو سکتی ہے۔

۲۔ جب فقر انتہا کو پہنچتا ہے تو فقیر کو مقام فنا میں حصول الی اللہ ہوتا ہے۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْفَقْرُ شَيْنٌ عِنْدَنَا لِنَاسٍ وَخَزِينَتُهُ مِّنْ عِنْدِنَا لِلْمَلِكِ (۱)

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: - الْفَقْرُ شَقِيٌّ خَيْرٌ مِّنْ غِنَاٍ الشَّاكِرِ (۲)

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْفَقْرُ يَأْخُضُ الْوَجْهَ فِي الدَّارِ الْوُجْهِ (۳)

چنانچه بایزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ را پرسیدند کہ یا شیخ! فقیری و درویشی چیست؟ فرمود کہ فقیری درویشی اینست کہ ہژوہ ہزار عالم موجودات سیم و زربدست آنکس بدہند ہمہ را براہ خدای تعالیٰ تصرف کند۔ درویشی فقیری را ہفتاد ہزار مقام است تا فقیر درویش ہفتاد ہزار مقام را سیر نکند و تماشای نہ بیند و تماشای نہ نماید اورا درویش فقیر نتوان گفت۔ تا درویش فقیر جملگی مقام را واقف نباشد از ہر مقام نتواند گذشت۔ او درویش فقیر نیست۔ از برای خود درویشی کند نہ از برای خدای عزوجل۔ جائیکہ گنج است بالای آن ماراست و ہر جائیکہ گل است خاراست۔

چون کار او از ہژوہ ہزار عالم بگذرد۔ بالای عرش رود۔ ہمہ کس را داند۔ در مذہب سلوک درویش فقیر ہمین را گویند۔ چون از ہفتاد ہزار مقام بالای از عرش و کرسی بگذرد مقام او در وہم و فہم (کس) (۴) ننگبند۔ آن سریت میان بندہ و مولیٰ۔ کشف آن سرچچ کس نتواند مگر خدای عزوجل کہ آن داناتر است۔

بیت

چنان غرق گردد بدریای عشق کہ ہر دم سر از عرش بالا کشد
و این فقیر باہو میگوید کہ چون شب معراج بر براق سوار جبرائیل پیش جلوہ دار صورت
کونین را آراستہ و ہژوہ ہزار عالم پیراستہ گرد بگرد دست بستہ پیش حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم استادہ بالای از عرش و کرسی فروتر در مقام سِدْوۃ الْمُنْتَهِی
مَحْمُودًا نَصِيرًا قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (۵) اعلیٰ بحضور حق تعالیٰ رسید پرسید یا محمد صلی
اللہ علیہ و آلہ و سلم تماشای کونین ہژوہ ہزار عالم تابع پیش تو آوردم و ہمہ موجودات خود بتو بہر دم۔

۱- حدیث ۲- ایضاً ۳- ایضاً ۴- عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۳۷۵- سورہ النجم

رسول اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”لوگوں کے نزدیک فقر ملامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خزانہ ہے۔“

(دوسری حدیث میں) حضورؐ نے فرمایا: ”شقی کا فقر شکر کرنے والے کے استغنا سے بہتر ہے۔“

(تیسری حدیث میں) سرور کائناتؐ نے ارشاد فرمایا: ”فقر دونوں جہانوں میں سرخروئی ہے۔“

چنانچہ حضرت بایزید بسطامیؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ یا شیخ! فقیری اور درویشی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فقیری اور درویشی یہ ہے کہ اگر تمام عالم کمال و ذرا اس آدمی (فقیر) کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دے (اور ایک پھوٹی کوڑی بھی وہ اپنے پاس نہ رکھے)

فقر کے مقامات (۳)

فقیری درویشی کے ستر ہزار مقامات ہیں۔ فقیر درویش جب تک ان ستر ہزار مقامات کو طے نہیں کر لیتا اور دیکھ نہیں لیتا اور کسی دوسرے کو اس کا تماشا نہیں دکھاتا اس کو درویش فقیر نہیں کہا جاسکتا۔ (کیونکہ) فقیر درویش جب تک ان تمام مقامات کا واقف نہ ہو وہ ہر مقام سے گذر نہیں سکتا۔ (در حقیقت) وہ درویش فقیر نہیں ہے (بلکہ) وہ صرف اپنے نفس کے لئے فقیر بنا ہے نہ خدائے بزرگ و برتر کے لئے۔ کیونکہ جہاں خزانہ ہے اس کے اوپر سانپ ہے اور جہاں پھول ہے وہاں (ضرور) کانٹا بھی ہے (یعنی فقر کی راہ میں بہت زیادہ مصائب و مشکلات ہیں)

جب اس (فقیر) کا معاملہ دنیا کو عبور کر لیتا ہے یعنی جب فقیر ان تمام مقامات سے گزر جاتا ہے اور عرش کے اوپر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ تمام افراد کو پہچان جاتا ہے (اور ہر ایک کے مرتبہ سے واقف ہو جاتا ہے) مذہب سلوک میں فقیر درویش اسی کو کہتے ہیں (اور) جب وہ ستر ہزار مقامات سے عرش و کرسی سے بھی گزر جاتا ہے تو اس کا مقام کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ساسکتا۔ بلکہ وہ بندہ و معبود کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جس کا کشف کسی بشر سے ممکن نہیں اس کی حقیقت و راز خدائے بزرگ و برتر ہی جانتا ہے کیونکہ وہ دانائے حق ہے۔

بیت

میں عشق کے دریا میں ایسا غرق ہوا ہوں کہ ہر لحظہ میرا سر عرش پر پہنچتا ہے۔
 اور یہ فقیر باہو فرماتے ہیں کہ جب آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام براق پر سوار ہو کر
 معراج شریف کو تشریف لے گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے عرش و کرسی سے اوپر مقام
 سدۃ المنتہیٰ پر جلوہ گر صورت کو نین کو آراستہ اور ہڈوہ ہزار عالم کو گردا گرد پیراستہ
 کر کے منسوب ہو کر آپؐ کے روبرو استادہ کیا اور اس کے بعد آپؐ مقام ثابؓ قوسینؓ او
 ادنیٰ پر حق تعالیٰ کے حضور میں پہنچے تو ارشاد ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپؐ
 نے اٹھارہ ہزار عالم کو نین کا تماشا دیکھا ہم نے اسے آپؐ کے تابع فرمان کر کے آپؐ کے
 سامنے پیش کیا اور اپنی تمام موجودات کو ہم نے تمہارے سپرد کیا۔

ان (تمام) میں سے آپؐ کو کیا پسند آیا؟ اور (ان میں سے) آپؐ کو کیا چاہئے؟ آپؐ نے فرمایا: اے میرے پروردگار! مجھے تو تیرا اسم ذات اور تیری محبت پسند آئی اور میں تجھ سے تجھی کو چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میری محبت کس چیز میں ہے اور میں کس چیز کو چاہتا ہوں اور میرے نزدیک کونسی چیز پسندیدہ ہے جو پورا قرب رکھتی ہے اور میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: اے میرے آقا! وہ چیز منزلِ عجز و نیاز فانی اللہ بقا باللہ ہے۔

چنانچہ آپؐ ہمیشہ دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ”اے پروردگار! مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور میری موت بھی مسکینوں میں کر اور اے پروردگار! مجھے قیامت کے دن مسکینوں میں اٹھا۔“

جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خداوند کریم کو (پچشم خود) بذریعہ مراتب فقر یکتا دیکھا تو فرمایا:

”فقراء کا خادم قوم کا سردار ہے۔“

دوسری حدیث ہے۔ ”جب فقر انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ خدا ہی ہوتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ غنی فقراء کو دوست رکھتا ہے۔

پس پیغمبر حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر اختیاری تھا نہ اضطراری۔

جب اللہ تعالیٰ نے آپؐ سے دریافت کیا کہ اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کونسی چیز ناپسند ہے؟

تو آپؐ نے فرمایا کہ اے پروردگار! جو تجھے ناپسند ہے۔ ارشاد ہوا مجھے کوئی چیز ناپسند

نہیں۔ حضورؐ نے فرمایا اسے پروردگار! دنیا! کہ تیرے نزدیک دنیا کی قدر ایک چھڑکے پر

کے برابر بھی نہیں۔ پس جس کسی نے دنیا کو پسند کیا وہ تیری درگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا دنیا اور

اس کے مابین جو کچھ ہے (سب) ملعون ہے۔“

بشنو فقیر با هو میگوید که فقه سه حرف است و فقیر نیز سه حرف است و علم نیز سه حرف است و عمل نیز سه حرف است و حلم نیز سه حرف است و حلیم نام خدای عزوجل است۔
 همه را یک جا (جمع) (۱) بکن و غلوه بند بساز و در آوند طریقت، حقیقت، معرفت، عشق، محبت بپایخته در آب شریعت سیراب کن و در آوند طریقت، حقیقت، معرفت، عشق، محبت (بپایخته) (۲) ساغرا از آن نوش کن۔ بعد از آن قدم در فقر انداز (۳) و هر دو جهان را فراموش کن۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

بجز این اقدام راه فقر نتوان رفت کہ ہزاران ہزار درین ورطہء توحید گم شدہ جذب خوردہ رجعت بردہ اند و حسرت خوردہ مردہ اند۔ با محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہشیار باش (و با خدای تعالیٰ) (۴) مست در خواب بیداری و مستی و ہوشیاری۔

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۴۰، ۲۔ ایضاً، ص ۴۰، ۳۔ ایضاً، ص ۴۰، زن، ص ۴۔
 ایضاً، ص ۴۰

لفظ فقیر کی تعریف اور حقیقت فقر کے بیان میں

فقیر باہو کہتا ہے (اے طالب غور سے) سن! کہ لفظ فقیر کے تین حروف ہیں اور فقر کے بھی تین حروف ہیں اور (اسی طرح) علم کے بھی تین حروف ہیں اور عمل کے بھی تین حروف ہیں اور لفظ حلم بھی تین حروف پر مشتمل ہے اور حلیم خدائے بزرگ و برتر کا نام ہے۔ (لہذا) ان سب کو ایک جگہ جمع کر اور گولی بنالے اور طریقت، حقیقت، معرفت، عشق، محبت کے پیالہ میں آمیز کر کے آب شریعت میں گھول لے اور (پھر) طریقت، حقیقت، معرفت، عشق، محبت کے پیالہ میں ملا کر اس سے نوش کر لے اور اس کے بعد راہ فقر میں قدم رکھے اور دونوں جہان کو فراموش کر دے۔ اور اللہ بس اور ماسوائے اللہ ہوس پردھیان رکھے۔

ان اقدام کے بغیر راہ فقر پر چلنا دشوار ہے، کیونکہ ہزار ہا لوگ اس ورطہء توحید میں پریشان حال ہو کر بھٹک گئے ہیں اور حسرت اٹھا کر اپنی جانیں کھو گئے ہیں۔ (طالب کو چاہئے کہ) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوشیار رہے اور خداوند کریم کے ساتھ عالم مستی میں رہے۔ ایسی مستی جو خواب و بیداری اور مستی و ہوشیاری میں برقرار رہے (با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار)

باب اول

مشاهده ذات توحید بر رخ اسم الله و رسیدن بتوحید فانی الله

بشنو! هر چهار کتاب توریت، انجیل، زبور، ام الکتاب یعنی فرقان همه شرح اسم الله ذات است۔ اسم الله حییت یعنی عین ذات پاک بیچون و بی چگون بی شبه و بی نمون، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱)

هر که اسم الله خواند، حافظ و یحِب الله گشت۔ از خواندن اسم الله ذکر الله علم من لدنی واضح گردد، وَ عَلَّمَ أَنْتُمْ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (۲)

قوله تعالى: - مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ (۳)

ترجمه:- فرمود حق سبحانه و تعالیٰ چیزیکه ذکر کرده نمی شود در آن چیز اسم الله۔ پس بدرستی (هر آئینه ۴) فسق است۔ دانی پیغمبر علیه الصلوٰة والسلام که بالاتر از عرش و کرسی و لوح و قلم بمقام قاب قوسین حضور پروردگار رسید فیما بین «بین الله بی حجاب کلام تمام شنید۔ برکت اسم الله جل جلاله» بود که کلید هر دو جهان اسم الله است۔ هفت طبق زمین و هفت طبق آسمان که بی ستون استاده است۔ برکت اسم الله است۔ هر پیغمبریکه پیغمبری یافت برکت اسم الله بود و از کفار که نجات و خلاصی و فتح یافت برکت اسم الله بود که گفتند الله معین۔ در میان بنده و مولی که وسیله است اسم الله۔ هر اولیاء و غوث و قطب ولی اهل الله را ذکر فکر الهام مذکور غرق توحید مراقبه کشف کرامات همه را برکت اسم الله است۔ علم لدنی از اسم الله بکشاید که به هیچ علم دیگر خواندن احتیاج نماند۔

بیت باهو

هر کرا با اسم الله شد قرار   هر چه باشد غیر الله زان قرار

۱۔ سوره اخلاص ۱۱۳:۲ - سوره البقره ۳۱:۳ - سوره الانعام ۶:۱۲۱

۲۔ عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۴۱

باب اول

مشاہدہ ذات توحید برزخ اسم اللہ و توحید باری تعالیٰ فانی اللہ کے پہنچنے کے اسباب

(اے طالب مولیٰ) سن! کہ یہ ہر چار کتابیں توریت، انجیل، زبور و ام الکتاب یعنی فرقان حمید (قرآن مجید) (در حقیقت) اسم اللہ ذات کی شرح ہیں اور اسم اللہ کیا ہے یعنی (اسم اللہ سے) وہی عین ذات پاک مراد ہے۔ وہ ذات بے چوں و بے مثل و بے شبہ اور بے نمونہ ہے۔ چنانچہ اس کی یگانگی پر یہ آیت شاہد ہے: ”کہہ دو اللہ ایک ہے۔“

ذکر اللہ کے فتوحات

جس کسی نے اسم اللہ پڑھا (اور اس پر عمل کیا) وہ (تمام علوم کا) حافظ اور محبوب الہی ہو گیا۔ اسم اللہ اور ذکر اللہ کے شغل پر علم لدنی بھی واضح ہو جاتا ہے اور وہ اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے: ”سکھا دیئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام کل چیزوں کے۔“ (۱) حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: ”جس چیز پر اسم اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے کھانا گناہ ہے (۲)۔“ (غرضیکہ جس قلب میں اللہ تعالیٰ کا اسم جلوہ گر نہیں ہوتا وہ قلب ناپاک ہے) اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج شریف عرش و کرسی اور لوح و قلم کے اوپر قاب قوسین کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور بے وسیلہ اور بے حجاب اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہوئے۔ یہ سب کچھ اسم اللہ کی برکت سے تھا۔ کیونکہ دونوں جہان کی کلید اسم اللہ ہے۔ اسم اللہ کی برکت سے ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان بے ستون قائم ہیں اور برکت اسم اللہ ذات سے تمام انبیائے علیہم السلام نے پیغمبری حاصل کی۔ اور اسم اللہ کی برکت سے ہی انہوں نے کفار سے نجات و خلاصی اور فتح پائی، کیونکہ وہ اسم اللہ کو معین جانتے تھے، کیونکہ بندہ اور مولیٰ کے درمیان اسم اللہ ہی وسیلہ ہوتا ہے۔

سب اولیاءوں اور غوثوں، قطبوں، اہل اللہ ولیوں کو ذکر و فکر، الہام (درجہ) غرق فی النور والتوحید، مراقبہ، کشف و کرامات وغیرہ جو کچھ حاصل ہوا اسم اللہ ذات کی برکت سے

حاصل ہوا۔

علم لدنی بھی اسی اسم ذات کی برکت سے قلب پر روشن ہوتا ہے۔ جس کے بعد کسی دوسرے علم کے پڑھنے کی احتیاج نہیں رہتی۔

بیت

جس شخص کو اسم اللہ ذات سے قرار ہوتا ہے اس کو غیر اللہ سے فرار ہوتا ہے۔

۱۔ اس قصہ میں بھی علم ظاہری اور علم باطنی کا موازنہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے بولے: کیا آپ زمین پر کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں، جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خوزیریاں کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا: میں جانتا ہوں، جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدمؑ کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا: اگر تمہارا خیال صحیح ہے (کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا) تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا: اے پروردگار! پاک ہے تیری ذات، ہمیں ان کا علم نہیں مگر تو نے جتنا بتادیا ہمیں اتنا ہی علم ہے۔ اب فرشتوں کا وہ تعجب جاتا رہا اور حضرت آدمؑ کی فضیلت انہیں معلوم ہوئی۔ حضرت آدمؑ کا علم لدنی تھا، جو انہیں اللہ تعالیٰ سے بلا وسیلہ حاصل ہوا تھا اور فرشتوں کا علم ظاہری جو انہیں تعلیم سے ظاہر ہوا تھا۔ ۲۔ یعنی جو جانور کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح نہ کیا جائے، تو ٹپاک اور حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا ہو، صوفی صافی اسے ٹپاک جانتا ہے۔

قوله تعالى: فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (۱)

قال عليه السلام: لَا تَجْلِسُوا مَعَ أَهْلِ الْبِدْعَةِ (۲)

قال عليه السلام: أَهْلُ الْبِدْعَةِ كِلَابُ النَّارِ (۳)

بشنو از اسماء صفات استدر راج می شود و در اسم الله ذات تفاوت و تجاوز استدر راج نمی شود۔ چرا که اسم الله چهار حروف است۔ الف لام لام هـ۔ چون الف جدا شد، لله ماند و چون لام جدا شد، له ماند و چون لام دوم جدا شد، هو ماند۔ پس این هر چهار اسم (۴) الله لله له هو اسم ذات است۔

قوله تعالى: - اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (۵)

قوله تعالى: - اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۶)

قوله تعالى: - لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (۷)

چهار هزار اسم الله در قرآن است۔ به برکت اسم الله فرقان، هم اسم الله است۔ مرشد کامل مکمل آنست که راه اسم الله داند و اسم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داند و دیگر هیچ نداند و طالب صادق آنست که بجز الله تعالی طلب دیگر نکند و بغیر ذات پاک ایزد تقدس و تعال (نجوید) (۸)

بیت

داود خود سپهر بستاند اسم الله جاودان ماند
دانی چون حق سبحانه و تعالی خواست از خود اسم ذات جدا ساخت و از ان نور محمدی ظهور
گشت و در آئینه قدرت (توحید) (۹) خود دید و بید نش بنور محمد صلی الله علیه و سلم مشتاق و
ماکل عاشق و دیوانه خود بر خود خطاب رب الارباب حبیب الله یافت و از نور محمدی صلی الله
علیه و آله و سلم کل مخلوقات هژده هزار عالم پیدا شد۔

۱- سوره مائده ۲۵: ۵- غنیمته الطالبین ۳- ایضا ۴- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۴۳:

چهار حرف اسم اعظم ۵- سوره البقره ۲۵۵: ۶- ایضا ۷- سوره مزمل ۷۳: ۹- عین

الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۴۴ ۹- ایضا ص ۴۴

جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی قوم نے نافرمانی کی اور ان کا کہنا نہ مانا اور وہ بھی اپنی قوم سے ناامید ہو گئے تو انہوں نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی ”..... میں اپنا اور اپنے بھائی کا ذمہ لیتا ہوں تو تو ہم کو ان نافرمانوں سے دور رکھ۔“

(اور اسی لئے) حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے: ”اہل بدعت کے ساتھ نہ بیٹھو۔“

اور دوسری حدیث میں فرمایا: ”اہل بدعت دوزخ کے کتے ہیں۔“

(اے طالب مولیٰ) (غور سے) سن! کہ اسمائے صفات میں استدراج (کاشائے) ہوتا ہے اور (چونکہ) اسم اللہ اسم ذات ہے، اس لئے اس میں تفاوت و تجاوز استدراج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسم اللہ چار حرف سے بنا ہوا ہے۔ الف ایک لام دو۔ دو سرالام تین اور چوتھا یعنی اللہ بنا۔ جب الف جدا ہوا اللہ رہ گیا اور جب لام کو دور کیا تو لہ رہ گیا اور جب دو سرالام جدا ہوا تو (صرف) ہو رہ گیا۔ پس یہ چاروں اسم اعظم (اللہ) (للہ) (لہ) (ھو) اسم ذات ہیں۔ (اور کلام اللہ میں مذکور ہیں) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

دوسری جگہ فرمایا: ”اللہ ایمان والوں کا والی ہے جو ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔“

پھر فرمایا: ”اس کے سوا کوئی خدا نہیں، تو تم اسی کو اپنا کار ساز بناؤ۔“

قرآن مجید میں اللہ کے چار ہزار نام مذکور ہیں۔ اسم اللہ کی برکت سے فرقان بھی اسم اللہ ہے۔

مرشد کامل و مکمل وہی ہے جو اسم اللہ ذات اور اسم آقائے نامدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا عامل اور (ان کی تاثیر و اسرار کا) ماہر ہو اور بدون ان کے اور کچھ نہ جانتا ہو۔ اور طالب صادق بھی وہی ہے کہ جو بجز اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کچھ نہ چاہے اور نہ ہی اس پاک ذات کے سوا کسی سے کچھ طلب کرے (کیونکہ وہی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے اور باقی تمام جہان فانی ہے)

بیت

آسمان اپنا دیا ہوا واپس لے لے گا اور صرف اسم اللہ ہمیشہ کو باقی رہے گا

دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے اسم ذات کو جدا کرنا چاہا تو اس (اسم ذات) سے نور محمدیؐ کا ظہور ہوا۔ اور اپنی قدرت توحید کے آئینہ میں اس کو دیکھا۔ اور اس کو دیکھنے سے نور محمدیؐ کا مشتاق اور اس پر عاشق و شیدا ہوا اور خود شیفتہ ہو کر رب الارباب اور حبیب اللہ کا خطاب پایا۔ اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کل مخلوقات ہزار ہزار عالم کو پیدا کیا۔

حدیث قدسی

لَوْلَا كَلِمَا خَلَقْتُ لَا فَلَلا كَوَمَا أَظْهَرْتُ لِرَبِّهِمَا مَحْمَدًا (۱)
 کلمه عطیب که بر پیغمبر صاحب صلی الله علیه و اله وسلم خواند - الله تعالی خود خواند - خود گفت:
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط
 بعد از آن روح حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه لا اله الا الله محمد رسول الله خواند - و
 بعد از آن حضرت علی کرم الله وجهه در شکم مادر مسلمان شد و کلمه عطیب لا اله الا الله محمد رسول
 الله خواند و دیگر اصحابان (همه ۲) بمعجزه ایمان آورده اند -
 بشنو! هرجان زنده انس و جن و مور و مرغ و پرند همه را انفس نفس با هم هومی آید - کسی را
 معلوم - کسی را معدوم - کسی را که معلوم است و اگر گشت و کسی را که معدوم است مرده
 گشت -

بیت

شد ترا نزدیک از شرگ خدا   او خدا باتست تو از وی جدا

بیت

ابتدا هو انتاء هو می رسد   عارف آن گردد که با هو می شود (۳)
 قَوْلُهُ تَعَالَى: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۴)
 قَوْلُهُ تَعَالَى: لَيْسَ كَمِثْلِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۵)
 بیت با هو

خود حجاب است زان هزار هزار   خود نماند بین که یار بیار (۶)

۱- ملا علی قاری "موضوعات کبیر" - ۲- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۲۵: ۳- ایضا ص ۲۵:

ابتدا هو انتاء هو هر که با هو می رسد   عارف عرفان شود هر که با هو هو شود

۲- سوره الحديد ۵۷: ۵۳ - سوره الشوری ۲۲: ۶۱ - عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۲۵: ۳-

خود حجاب هزار است زان هزار هزار   خود نماند خدا به بیند که یار بیار

حدیث قدسی

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ ”اے ہمارے حبیب! اگر تم نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔“

(سب سے پہلے) کلمہء طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا اور خود کہا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ کی روح مبارک نے پڑھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ شکرہؓ مادر میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے کلمہء طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔

اور اس کے بعد دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کے معجزات پر ایمان لائے ہیں۔

(اے طالب صادق! غور سے) سن! ہر جاندار جن وانس اور تمام مہر و مرغ و پرندہ کی سانس سے اسم ہو ہی نکلتا ہے۔ کسی کا ذکر (سانس) معلوم اور کسی کا ذکر (سانس) معدوم۔ (غرضیکہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے) (لیکن) جس کسی کا ذکر معلوم و مقبول ہے وہ ذکر ہو گیا اور جس کسی کا ذکر معدوم ہے وہ مردہ ہوا۔

بیت

خدا تمہاری شہ رگ سے بھی نزدیک ہو گیا
مگر تو اس سے جدا ہے (حالانکہ وہ خدا تیرے ساتھ ہے)

بیت

ابتدا اور انتہا کو پاتا ہے جو شخص کہ ہوتا ہے۔ وہ صاحب عرفان ہو جاتا ہے جو شخص کہ ہو کے ساتھ ہو ہو جاتا ہے (یعنی اول و آخر اور ظاہر و باطن اسی ذات کا وہ مظہر بن جاتا ہے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وہی اول ہے وہی آخر۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔“

دوسری جگہ پھر فرمایا ”اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔“

بیت باہو

(اے طالب!) تیرے ساتھ اس وقت ہزار ہزار حجاب موجود ہیں۔ اور جب تجھ سے ایک بھی نہ رہے گا تو پھر تو دیکھے گا کہ یارِ یار کے ساتھ واصل ہو جائے گا۔

نه زاهد من نه اهل شب خیزم

نه متقی نه یار پرہیزم

فنائی اللہ یار آمیزم

حقیقی عاشقی با ستغراق

در تفحص بانفس خود قاضی باش و برای کشتن این گبر غازی باش و با خدا راضی باش کہ یار با
یار و اغیار با اغیار برای نفس حیلہ و حجت میار۔ اگر کسی ریاضت کشد و دوازده سال ریاضت
در شریعت باید قائم اللیل و صائم الدھر۔ و دوازده سال ریاضت در طریقت باید طلاق دھد غیر و
ماسوی اللہ را۔ و دوازده سال ریاضت در حقیقت باید کہ بجز حق دیگر طلب نہ کند۔ و دوازده سال
ریاضت در معرفت باید کہ در معرفت محو شود۔ پیش (۱) از آن در مقام عشق محبت چشم ظاہر
باطن بکشاید۔

بغیر مرشد کامل اگر تمام عمر سرہنگ ریاضت (نفس ۲) زند، هیچ فائدہ نیست کہ بی مرشد و بی پیر
بیچکبیس بخدا نرسد، چرا کہ مرشد بمثل معلم دیدبان جہاز است۔ از ہر بلاھا از علم معلم
خبردار باشد۔ اگر معلم در جہاز نباشد، جہاز غرق شود۔ خود جہاز خود معلم۔ فہم من فہم

بیت

باہو! ترا نزدیک از شرگ خدای   آن خدا باتست تو از وی جدای
بموجب این آیت کریمہ: **قَوْلُهُ تَعَالَى: - وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ (۳)**
عشق (نیز) (۴) دو قسم است: عشق حقیقی و عشق مجازی (حقیقی آنست کہ بجز یاد حق دیگر
نماند) (۵) و مجازی آنست کہ ذکر سکر و مستی و وجد و جذب کند و مجذوب گردد۔ یا معشوق
جذب (۶) کند تا عاشق دیوانہ گردد۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

بیت باہو

اگر در خوابم غرق توحید با خدا یازم
و اگر بیدارم خبر دارم با یارم ہوشیارم

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۴۶: پس ۲۔ ایضاً، ص ۳۷: سورہ ق ۵۰: ۱۶: ۳۔ عین
الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۴۷: ۵۔ ایضاً، ص ۴۷: ۶۔ ایضاً، ص ۴۷: ۳: خبر

(اے باھو!) نہ تو میں متقی ہوں اور نہ ہی پرہیزگار عاشق ہوں۔ نہ میں زاہد ہوں اور نہ ہی شب بیدار ہوں۔ نہ ہی میں استغراق فنا فی اللہ کے ساتھ عاشق حقیقی بن کر اللہ کے ساتھ واصل ہوں۔

(اے باھو!) تو اپنے نفس پر تفحص اور محاسبہ کرتا رہ، اور اس کافر کو قتل کر کے غازی بن اور (ہر دم) خدا تعالیٰ سے راضی رہ کہ یار بایار اور اغیار با اغیار کے ساتھ (مشغول) رہتا ہے۔ (اور ہرگز اپنے) نفس (کے آرام) کے لئے حیلہ و حجت مت پکڑ (بلکہ اس نفس سرکش کے خلاف کر) جو شخص اس راہ فقر میں قدم رکھنا چاہے تو اسے چاہئے کہ (متواتر) بارہ سال شریعت میں رہ کر ریاضت کرے اور (ہمیشہ) قائم اللیل اور صائم الدھر رہے اور بارہ سال تک طریقت میں ایسی ریاضت کرے کہ گویا اس نے ماسوائے اللہ تعالیٰ اور غیر غیروں سب کو طلاق دے دی ہے (نیز) بارہ سال حقیقت میں ایسی ریاضت کرے کہ بجز حق تعالیٰ کے کسی کی طلب (نہ رہے اور) نہ کرے اور بارہ سال معرفت میں ایسی ریاضت کرے کہ معرفت میں محو ہو جائے اور اس کے بعد مقام عشق و محبت میں ظاہر و باطن کی آنکھ کھولے۔

(اس راہ فقر میں) بغیر مرشد کامل اگر تمام عمر ریاضت کشی میں سر پتھر پر مارتا رہے، لیکن اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو گا، کیونکہ بے پیر اور بے مرشد کے اللہ تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ مرشد مثل معلم (دریائے معرفت کے) جہاز کا نگہبان ہوتا ہے۔ وہ اپنے علم کے ذریعے سے ہر آفت سے خبردار ہوتا ہے۔ اگر معلم جہاز میں نہ ہو تو جہاز (دریا میں) غرق ہو جاتا ہے۔ خود جہاز اور خود معلم: **فِيهِمْ مَنْ فِيهِمْ** ”سمجھ لیا اس نے جو صاحب فہم ہے۔“

بیت

اے باھو! اللہ تعالیٰ تو تیری شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے اور وہ تو تیرے ساتھ ہے، مگر تو اس سے دور پڑا ہوا ہے۔

اس آیت کریمہ کے بموجب جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اور ہم اپنے بندے سے اس کی گردن کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔“ (لہذا طالب کو چاہئے کہ اس کو نزدیک

سچہ کر اس کا کیا رہے

عشق کی دو قسمیں ہیں۔ عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ عشق حقیقی وہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کچھ یاد نہ رہے اور عشق مجازی وہ ہوتا ہے کہ اس کے ذکر سے سکر و مستی و وجد اور جذب (مغلوبہ) ہوتا ہے اور مجذوب ہو جاتا ہے یا معشوق (انکہ) (اخصار) محبت کرتا ہے، یہاں تک عاشق دیوانہ ہو جاتا ہے۔

اللہ بس ماسوی اللہ ہوس

بیت باہو

اگر میں خواب میں بھی ہوں تو غرق تو حید ہو کر اللہ کے ساتھ دوستی کا دم بھرتا ہوں۔ اور اگر بیدار ہوں، تب بھی میں خبر رکھتا ہوں اور اس کی یاد میں ہوشیار ہوں۔

(واصلان را هر دو وقت خوش نظر

حال مستی را چه داند بی خبر) (۱)

سبحان الله! الله بمن است ومن بالله لا اله الا الله

بیت باهو

ولد راستی با صدق دین (۲) است که هر دو چشم او دیدار بین است

بیت

رحمت و غفران بود بر راستی راستی از راستی آراستی

حدیث

طَالِبُ الدُّنْيَا مَخْنَتٌ وَطَالِبُ الْعُقْبَى مُؤْنَتٌ وَطَالِبُ الْمَوْلَى مَذْكُورٌ (۳)

مردند کر اگر گویند که بجز مولی دیگری را بنجوید نه دنیا و نه زینت دنیا - نه حور نه قصور نه میوه نه براق نه لذت بهشت - نزدیک اهل دیدار همه زشت - چرا که ایشان با اسم الله دل بست - مست است کسی را که اسم الله با جسم و جان (است) (۴) بی غم از هر دو جهان (۵) است - چون روز محشر مردم بحساب نیکی و بدی شود - هر کرا اسم الله بر دل نقش باشد و اسم الله یک مرتبه بصدق دل گفته باشد - اگر گناه اهل اسم الله برابر آسمان و زمین چهارده طبق باشد - از گرانی اسم الله در یک پله و ترازو سبک خواهد شد - فرشتگان در فریاد خواهند آمد که خداوند! این بنده را بکدام نیکی پله و ترازو گران می آید - حق سبحانه و تعالی می فرماید که این بنده طالب من است و با اسم الله من مشغول بوده - ای فرشتگان! شما اهل حجاب آید - حقیقت حق پرستی اشتغال الله شما واقف نیستید - من با ایشان و ایشان با من یگانه - شما بیگانه آید -

الله بس و ماسوی الله هوس -

۱- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملکانی ص ۲۴۷ - ۲ - ایضا ص ۳۸: و مهست ۳ - حدیث ۴ - عین

الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملکانی ص ۳۸ - ۵ - ایضا ص ۳۸: جاودان

(واصلوں کے لئے دونوں وقت خوشی کے ہیں اور تو اے بے خبر! حال مستی کا کیا جانے)۔
 سبحان اللہ! اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں۔ لا الہ الا اللہ

بیت باھو

میری والدہ ماجدہ راستی دین کی سچائی کے ساتھ ہے جس سے میری ہر دو آنکھوں کو انوار حاصل ہوتے ہیں۔

بیت

میری والدہ مکرمہ راستی پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ اے خدای تعالیٰ! (بے شک) تو نے راستی کو سچائی سے مزین کیا۔

حدیث

طالب دنیا مبحث ہے اور طالب عقبی مونث اور طالب مولیٰ مذکر ہے۔
 جو انمرد کس کو کہتے ہیں؟ مذکر جو انمرد وہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی جستجو نہیں کرتا۔ نہ اسے دنیا اور نہ اس کی زیب و زینت کی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی حورو و قصور اور نہ ہی اسے بہشت کی دیگر لذات کی پرواہ ہوتی ہے۔ اہل دیدار کے نزدیک یہ سب چیزیں ہیچ ہیں اس لئے کہ ان کا دل اسم اللہ میں مشغول رہتا ہے۔
 اور جس کسی کا جسم اور جان اس کے وعدہ الست میں مست رہتے ہیں وہ دونوں جہانوں کے غم سے مستغنی ہو جاتا ہے۔

جب روز قیامت آدمیوں کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب ہو گا تو جس شخص کے دل پر اسم ذات منقش ہو گا جس شخص نے صرف ایک ہی مرتبہ صدق دل سے اسم اللہ پڑھا ہو گا۔ اگر اس کے گناہ آسمان و زمین کے برابر بھی ہوں گے تو ایک طرف پلہ میں اس کے گناہ رکھ دیئے جائیں گے اور دوسرے پلہ میں اسم ذات رکھ دیا جائے گا تو اسم ذات والا پلہ بھاری اور گراں ہو گا۔ فرشتے تعجب کر کے کہیں گے اے پروردگار! اس بندے کی کونسی نیکی نے ترازو کے پلہ کو گراں کر دیا۔

حق تعالیٰ فرمائے گا۔ (اے فرشتو!) یہ بندہ میرا طالب ہے اور میرے اسم ذاتی میں مشغول رہا ہے۔ اے فرشتو! تم اہل حجاب ہو اور تم حق پرستی کے شغل کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہو۔ میں ان (اہل اسم اللہ) کے ساتھ ہوں اور وہ میرے ساتھ ہیں۔ تم اس راز سے بیگانہ ہو۔

اللہ بس و ماسوی اللہ ہوس

اسم اللہ آنچنان (۱) است کہ کسی تمام عمر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن از ہر قسم عبادتی کہ کردہ باشد و یا عالم معلم اہل فضیلت شود۔ چون از اسم اللہ و از اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر نہارد و در مطالعہ و آونباشد عمر عبادت او بر باد و ضائع گشت۔ ہیچ فائدہ نہ دارد۔
 قَالَ عَلَيْنَا لَسْلَامٌ كَمَا تَبْعَثُونَ تَمُوتُونَ وَكَمَا تَدْعُونَ تَبْعَثُونَ (۲)

قوله، تعالیٰ: - وَأَوْفُوا بِعَهْدِيْ وَأَفِيعْهِدِ كُمْ (۳)

چرا کہ عالم فاضل دانشمند بسیار۔ صاحب مسائل، فقیہ، قائم اللیل، صائم الدھر، زاہد، عابد، چلہ کش، (بسیار)، خلوت نشین، حاجی، غازی، بسیار، غوث و قطب اہل اللہ ولی اللہ صاحب تقویٰ و فتویٰ، شیخ مشائخ بسیار، صاحب ورود و طائف خوان، صاحب مجاہدہ، مشاہدہ، غریب، خاکسار، صابر، شاکر، مذکور، حضور وصال و احوال نیک بخت، خوب خصال، مومن، مسلم، بسیار، صاحب ذوق، شوق، خاموش، شب بیدار، ہشیار، بسیار، نفس پرست ہمہ کس، خدا پرست کم کس، ایشان ہمہ با انماست ہست، مطلب آنکہ فقیر عارف باللہ و فقیر فنا فی اللہ و فنا فی الرسول را گویند۔ فنا فی فقر فنا فی ہو باید۔

بیت باہو

اسم اللہ ہر کرا گردد رفیق او فنا فی اللہ : مان غریق
 غم نہ دارد جاودان غم رفتہ زو مست ہم ہشیار بی
 بشنو! مرشد کامل مکمل آنست کہ برزخ اسم اللہ تعالیٰ یا برزخ اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوشتہ بدست طالب اللہ بدہد و بنماید و ہرچہ طالب اللہ ازین برزخ بہ بیندلی شک راہ راستی یابد و طالبی کہ ازین مرشد روگردان شود، یقین است کہ از اسم اللہ جل شانہ و از اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روگردان شود۔
 پس کلمہ طیب نیز ہمین ہر دو اسم است۔ ہر کہ از کلمہ روگردان شود مرتد شود و مرتد را نماز و روزہ و ہیچ عبارت قبول نیست۔

۱- عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۴۹: - ہمچنان ۲- حدیث ۳- سورہ البقرہ ۲: ۴۰، ۴۱- عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۵۰

اسم اللہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عمر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن مجید اور ہر قسم کی عبادتیں کرتا رہے اور یا عالم معلم ہو جائے اور کتنی ہی فضیلت حاصل کر لے، مگر اسم اللہ اور اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر نہ رکھے اور اس کے مطالعہ میں نہ رہے، تو یہ اس کی تمام عبادتوں کی عمر (گویا) برباد اور ضائع ہو گئی (اور) اس کو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ (ان بے ذکروں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ) حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے:

”جیسے تم پیدا ہوئے ویسے تم مر جاؤ گے، جس طرح تم مر جاؤ گے اسی طرح تم اٹھو گے۔“ (پس انسان کو چاہئے کہ اپنے عہد پر قائم رہے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔“

اس لئے کہ عالم فاضل اور دانشمند بہت ہیں (اسی طرح) صاحب مسائل، فقیہ، قائم اللیل، صائم الدھر، زاہد، عابد، اور چلہ کش، بھی بہت ہیں (اور اسی طرح) خلوت نشین، حاجی اور غازی بھی بہت زیادہ ہیں (اسی طرح) غوث و قطب اہل اللہ ولی اللہ، صاحب تقویٰ و فتویٰ اور شیخ مشائخ بھی بہت زیادہ ہیں (اسی طرح) اہل ورد و وظائف، صاحب مجاہدہ، مشاہدہ، غریب، خاکسار، صابر و شاکر، مذکور، حضور وصال و احوال اور نیک بخت، خلیق اور مومن و مسلم بھی بہت ہیں (اسی طرح) صاحب ذوق و شوق، خاموش، شب بیدار اور ہشیار بھی بہت ہیں، مگر یہ سب (واصلین حق کے نزدیک) نفس پرست ہیں اور حق پرست فقیر کم ہیں (کیونکہ) یہ تمام اپنی انا میں مست ہیں (۱) خلاصہ یہ کہ فقیر عارف باللہ اور فقیر فنا فی اللہ و فنا فی الرسول کو کہتے ہیں۔ پس فقیر کو فنا فی الفقر و فنا فی ہو ہونا چاہئے۔

۱۔ یہاں حضرت سلطان باہوؒ کا مقصد ان لوگوں کی تذلیل کرنا نہیں ہے۔ گو وہ روحانی طور پر بلند مراتب پر فائز ہیں، مگر مقربین حق کے نزدیک یہ لوگ ابھی نفس پرستی میں پڑے ہیں اور ان میں سے بہت کم ہیں جو فنا فی ہو ہو کر ہو میں محو ہو چکے ہیں اور اس منزل پر پہنچنے والے ہیں۔

بیت باہو

جس کسی کا رفیق اسم اللہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی جان میں غرق ہو کر (مقام) فنا فی اللہ (میں) ہو جاتا ہے۔

وہ کوئی غم نہیں رکھتا۔ غم ہمیشہ کے لئے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ گویا وہ بے غم ہو کر مست بھی رہتا ہے اور ہوشیار بھی۔

(اے طالب مولیٰ! غور سے) سن! کہ مرشد کامل و مکمل وہ ہے جو برزخ اسم اللہ تعالیٰ یا برزخ اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تحریر کر کے طالب مولیٰ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور اس کی راہ بتاتا ہے اور طالب مولیٰ جو کچھ اس برزخ سے دیکھتا ہے، وہ بے شک راہ راستی پاتا ہے۔ اور وہ طالب جو اس مرشد کامل و اکمل سے روگرداں ہوتا ہے۔ یقین ہے کہ وہ اسم اللہ جل شانہ، اور اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگرداں ہوتا ہے۔

پس کلمہء طیبہ بھی انہی دو کلموں سے مرکب ہے۔ جو کوئی کلمہء طیبہ سے منحرف ہو جاتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی نماز اور روزہ اور کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔

قَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ تَعَلَّمَنِي حَرْفًا فَهُوَ مَوْلَايَ (۱)

و هر که از استاد اول حرف خواند نیز همین اسم الله است چرا که استاد که اول حرف بسبق می دهد، همین میدهد بسم الله الرحمن الرحيم و بسم الله نیز اسم الله است۔ بشنوا! نفس زبان قلب و روح مخلوق و اسم الله غیر مخلوق۔ پس الله غیر مخلوق را با غیر مخلوق یاد باید کرد۔ میان اسم و مسمی چه فرق است۔ صاحب اسم صاحب ذکر است و مسمی صاحب استغراق۔ صاحب اسم در مقام مخلوق است و صاحب مسمی در مقام غیر مخلوق۔ بر صاحب مسمی ذکر حرام که آن ظاهر باطن حضور فی الله با استغراق تمام۔ هر که از روز ازل مست است چشم اسم نقاش نقش یکتا پیوست۔

بیت باهو

نقاش چون در نقش آید خانه میگردو نقاش گر محرم اسرار خانه ای از نقش (۲) غافل مباش
قَالَ عَلِيًّا سَلَامٌ تَفَكَّرُوا عَتَمَ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ (۳)
(پس ۴) این تفکر منتی بابرزخ اسم الله فنا فی الله با ذات است نه بذکر نه بفکر نه بدین تماشای مخلوقات مراتب صاحب تصرف۔

حدیث قدسی

تَقَرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَقْبَلُ اللَّهُ فَرْقَ النَّفْسِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَكَمَ قَلْبَكَ ثُمَّ
قُلِ اللَّهُ ثُمَّ خَرَّوْهُمْ قُلِ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ طَارِدُ رُوحِ خَلَا (۵)
چون عارف بالله واصل بالله برزخ تصور اسم الله ذات بر دل نقش کند و می بیند۔ چون (جسم در) (۶) اسم الله غائب شود معلوم شد که جسم در اسم الله آمد و جسم غائب (شده ۷) و اسم اظهار گشت۔

۱- نیز رجوع بفرماید به فتاوی جامع الفوائد ص ۲۲۵- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۵۲:
نقاش ص ۳- رجوع بفرماید به زین العلم شرح عین العلم ملا علی قاری ص ۳- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۵۲- حدیث: قول ابو سعید ابو الخیر و حضرت امام شبلی ص ۶- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۵۳- ایضا ص ۵۳

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے: جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا وہ میرا مولیٰ یعنی سردار ہے (۱)

اور ہر شخص اپنے استاد سے جو حرف پہلے پڑھتا ہے، وہ اسم اللہ ہے، کیونکہ استاد جو پہلا حرف پڑھاتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھاتا ہے۔ اور بسم اللہ بھی اسم اللہ ہے۔ (اے طالب! غور سے) سن! نفس، زبان، قلب اور روح سب مخلوق ہیں اور اسم اللہ غیر مخلوق ہے۔

پس اللہ غیر مخلوق کو غیر مخلوق سے یاد کرنا چاہئے۔ اسم اور مسمیٰ کے درمیان کیا فرق ہے؟ (اس میں یہ فرق ہے کہ) صاحب اسم صرف صاحب ذکر ہوتا ہے اور صاحب مسمیٰ صاحب استغراق ہوتا ہے۔ صاحب اسم مقام خلق میں ہوتا ہے اور صاحب مسمیٰ مقام غیر مخلوق میں (پس) صاحب مسمیٰ پر ذکر حرام ہوتا ہے، اس لئے کہ اس کا ظاہر و باطن پوری طرح حضور فی اللہ میں غرق ہوتا ہے۔ جو روز الست سے مست ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ اسم پر، اس کے نقاش پر اور اس کے نقش یکتا پر جمی رہتی ہے۔

بیت باہو

نقاش جب نقش میں آجاتا ہے، تو سارا گھر نقاش ہی بن جاتا ہے۔ اگر تو گھر کے اندرونی رازوں کا محرم ہے، تو نقاش سے غافل نہ ہو۔

حضور اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے: ”خداوند تعالیٰ کی نشانیوں میں ایک ساعت کے لئے فکر کرنا دونوں جہان کی عبادت سے بہتر ہے۔“

پس یہ تفکر برزخ اسم اللہ فنا فی اللہ میں ذات الہی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس تفکر کا تعلق نہ تو ذکر و فکر سے ہے اور نہ ہی مخلوقات کے تماشا سے اور نہ ہی صاحب تصرف کے مراتب سے۔

۱۔ ایک حرف بتانے والے کا مرتبہ یہ ہے تو جو خدا کی راہ بتائے گا، اس کا مرتبہ تو بہت ارفع ہو گا۔

حدیث قدسی

انسان بھاگتا ہے غضب اللہ سے طرف اسی اللہ تعالیٰ کے پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر انسان کو چاہئے کہ وہ اپنے نفس کو جھکائے اور کہے اللہ ہی اللہ ہے اور قطع تعلق کرے حالت روح اور نفس اور قلب اپنے کی اللہ کے لئے پھر کہے اللہ بس ماسوا اللہ ہوس اور یہاں تک قطع تعلق کہ روح اس کا سمندر اسی ذات کا بن جائے اور ایسا تمام ماسوی اللہ سے قطع کرے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے سب سے قطع تعلق کیا (۱)۔

اور جب عارف باللہ واصل باللہ کے قلب پر برزخ اسم اللہ تعالیٰ کا نقشہ جم جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھ بھی لیتا ہے۔ جب کہ جسم اسم اللہ میں غائب ہو جاتا ہے۔ تو (اس سے) معلوم ہوا کہ جسم اسم اللہ میں ظاہر ہوا اور جسم غائب ہو گیا اور اسم کا ظہور ہو گیا۔

۱۔ نقل از تفسیر رونی سورہ انعام رکوع ۱۰

معلومات ظاهر و باطن از مشاهدۀ اسم الله کند که در وجود لذت ذکر نماند و از سوزش اسم الله ذکر خوش نیاید. در مد نظرش هر طرف که به بیند اسم الله می نماید اگرچه اسم الله نه بیند. بجز ماسوی الله دیگر هیچ چیز پسندیده نیاید. همه اوست در مغزو پوست (گردد). صاحب عنایت گردد و غنائیت تمام رخ نماید، نفس دل شود و دل روح شود و روح سر شود و سر در خفی در آید و خفی در انا در آید و انا در خفی در آید. این را توحید مطلق میگویند. چنانچه اول بود همچنان آخر که اول از توحید نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیدا شد و از نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم روح پیدا شد و از روح نور، اسم، جسم، قلب، نفس، قالب، مطلب، مطالب، وجود اربع عناصر پیدا شد. پس مرشد همون است چنانچه مراتب بمراتب منزل بمنزل مقام بمقام از ازل تا ابد همون طور تن در توحید غرق کند بازل برساند چرا که سالک بی خبر نیست از راه رسم مقام منزل از ازل تا ابد که ازل و ابد هر دو در چشم دو چشم است. بنظاره گاه اوست.

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ (۱)

مرشد آنست که در مقام توحید تمام وحدانیت منفرد مدخله کند. مقام مفرد کدام است. جائیکه اول نور خدا جدا شد. بارادت صدق بشنو. مرشد رهنمای بمقام منفرد به بقای مدخل کند.

فِيهِمْ مَنْ فِيهِمْ

پس یقین است کسی را که مرشد کامل مکمل اسم ذات دست دهد طرفه زد با ذات عین توحید رساند. هرگز بصفات نگذارد. بجز یکتا گشتن توحید. دیگر منزل مقام همه مشترکی است.

اور اسے ظاہری اور باطنی حالت اسم اللہ کے مشاہدہ سے معلوم ہوتی ہے۔ وہ اپنے وجود میں ذکر اللہ کی لذت نہیں پاتا اور اسے اسم اللہ کی سوزش سے ذکر اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے اور ہر وقت جدھر نظر اٹھاتا ہے اسم اللہ اسے مد نظر رہتا ہے، اگرچہ وہ خود اسم اللہ نہیں دیکھتا۔ اسم اللہ کے واسطے کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اور اب معاملہ ہمہ اوست در مغزو پوست والا ہو جاتا ہے۔ اور وہ صاحب عنایت ہو جاتا ہے۔ اور پوری عنایت اس کی طرف رخ کرتی ہے۔ (توحید مطلق صاحب تصور کا) نفس دل ہو جاتا ہے اور دل روح ہو جاتا ہے اور روح سر ہو جاتی ہے۔ اور سر مقام خفی میں اور خفی مقام انانی میں آتا ہے اور انانی خفی میں آتا ہے۔ اسے توحید مطلق کہتے ہیں۔ چنانچہ آخر اول سے منطبق ہو جاتا ہے۔ جس طرح اول توحید سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا اور نور محمدی عیسیٰ روح پیدا ہوئی اور روح سے نور (روشنی) اسم، جسم، قلب، نفس، قالب، مطلب، مطالب غرضیکہ وجود اربعہ عناصر پیدا ہوئے۔

پس مرشد کامل (طالب صادق کو) اسی طرح مراتب، مراتب، منزل، منزل، مقام، مقام پہنچا کر اس کے وجود کو توحید میں غرق کرتا ہے اور اسے ازل سے ابد تک پہنچاتا ہے۔ اس لئے کہ سالک (اس راہ سے) بے خبر نہیں ہوتا۔ اس کو اس کی راہ رسم سے پوری واقفیت ہوتی ہے اور مقام منزل ازل سے ابد تک اور ابد سے ازل تک سب (مقامات) اس کے مد نظر ہوتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔

حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے: ”اپنے وطن (۱) کو دوست رکھنا ایمان کی علامت ہے۔“

مرشد کامل وہ ہے جو مقام توحید منفرد میں دخل تمام رکھتا ہے۔ مقام مفرد کونسا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں سے پہلے نور خدا جدا ہوا (اے طالب مولیٰ!) ارادت و صدق سے سن! مرشد کامل مقام مفرد سے مقام بقا تک دخل رکھتا ہے۔

فہم من فہم (جس نے سمجھ لیا اس کو سمجھ آگئی)

پس یقین ہے کہ مرشد کامل و اکمل جب کسی کے ہاتھ میں اسم ذات دے گا، اسے آنکھ جھپکنے میں عین توحید باری تعالیٰ کی ذات میں پہنچا دے گا۔ اور (طالب کو) ہرگز مقامات صفاتیہ میں نہیں چھوڑے گا۔ اور یہ بجز یکتائی توحید کے باقی تمام منازل و مقامات میں اس کا مشترک ہے (اور اس سے جدا نہیں ہوتا)

بیت

فرشته گرچه دارد قرب درگاه ننگجد در مقام لی مع الله
 اگرچه در توحید تمام غرق شوی خلاف شریعت و سنت مباش-
 قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ وَتَرَكَ
 سُنَّتِي فَأُضْرِبُ بِهَا لِنَعْلَيْنِ (۱)

بیت باهو

نماز دائمی با وقت پندار کسی وقتی نخواند بس گنگار
 بشنو! فقیریکه با اسم الله مشغول باشد وانا خواه دیوانه بالله یگانه است- اسم الله
 ورواست بر زبان عام و هم خاص و هر جنبنده و جاندار-

فرد

محبت است که دل رانمی دهد آرام وگرنه کیست که آسودگی نمی خواهد
 کسیکه بگفتن نام الله تعالی جل جلاله 'جرا' پر غصه شود معلوم شد که اسم الله رانمی
 خواهد هر آنکس دشمن خداست اگرچه فرض کفایت است جل جلاله 'بگوید که جل
 جلاله' گفتن عبادت است- اهل اسلام رایبید که اگر کسی نام شیطان بگیرد (پر) غصه (۲) شود
 و نام دنیا و اهل دنیا را نخواهد هر آنکس که دوست خداست- قیامت قایم آن زمان خواهد
 شد که بروی زمین هیچ کس نام اسم الله تعالی نخواهد گفت- منع کننده از اسم و ذکر الله از دو
 حکمت خالی نباشد یا منافق 'یا کافر' یا حاسد 'یا متکبر'- راهبر در هر دو جهان اسم ذات اسم الله
 لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم-

۱- حدیث ۲- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۵۶

اگرچہ فرشتہ کو قرب درگاہ حاصل ہے، مگر مقامِ لی سمع اللہ میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔
(یہ مرتبہ مردِ کامل کو حاصل ہے جس کو باری تعالیٰ عطا کرے)

(اے طالب!) اگرچہ تو توحید (و معرفت میں) کامل طور پر غرق ہو جائے، پھر بھی تجھے
خلاف شرع و سنت نہیں ہونا چاہئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

”اگر تو کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھے یا پانی پر چلتا ہوا اور تجھے معلوم ہو کہ میری سنت پر عمل
نہیں کرتا، تو تو اسے جوتے مار۔“

(کیونکہ اسکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ عزت نہیں ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے
زیادہ قدرت دی ہے)

بیتِ باہو

(اے طالب صادق!) دائمی نماز (قلبی) کا ہر وقت خیال رکھ اور نمازِ وقتی (فرض پنجگنا)
جو شخص ادا نہیں کرے گا تو بہت گنہگار ہو گا۔

(غور سے) سن! جو فقیر کہ اسم اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، خواہ وہ دانا ہو خواہ مجذوب،
خواہ وہ دیوانہ ہو (مگر) وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یگانہ ہوتا ہے۔ اسم اللہ کا ورد عام اور خاص کی
زبان پر بھی اور ہر حرکت کرنے والی شے اور جاندار پر ہوتا ہے۔

فرد

”محبت ہے کہ دل کو تھار نہیں دیتی، ورنہ کون شخص ہے جو آسودگی نہیں چاہتا۔“
اور جو شخص کہ خدائے بزرگ و برتر کا اسم مبارک سننے سے جہرا پر غصہ ہو جاتا ہے،
معلوم ہوا کہ وہ اسم اللہ کو نہیں چاہتا۔ ایسا شخص دشمنِ خدا ہے اگرچہ اسم اللہ تعالیٰ کے
ساتھ جل جلالہ، کہنا مسلمانوں کے لئے فرضِ کفایہ ہے، مگر اسم اللہ سن کر جل جلالہ، کہنا
چاہئے، کیونکہ جل جلالہ، کہنا عبادت ہے۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص شیطان کا نام لے، تو وہ (جھٹ) پر غصہ
ہو جائے، (کیونکہ) ہر وہ شخص جو خدا کا دوست ہے، وہ دنیا اور اہل دنیا کا نام سننا گوارا نہیں
کرے گا۔

قیامت اس وقت قائم ہوگی جب کہ روئے زمین پر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اسم کا نام لینے والا نہ ہوگا۔

اسم اللہ اور ذکر اللہ سے منع کرنے والا دو حال (حکمت) سے خالی نہیں یا منافق ہو گا یا کافر، پھر یا وہ حاسد ہو گا یا متکبر۔ اسم اللہ ذات دونوں جہاں کا رہبر ہے۔ اور اس کے ذریعے سے ہر دو جہاں قائم ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ

برزخ اسم الله بتوحيد رسیدن طرفه العین

اللَّهُ وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

جَلَّ جَلَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ

اللَّهُ وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

برزخ اسم الله بتوحيد رسیدن طرفه العین

اللہ جل جلالہ و عم نوالہ

اور جو شخص برزخ اسم اللہ کو پڑھے، آنکھ جھپکنے کی دیر میں غرق فی التوحید ہو جاتا ہے۔
اللہ بس باقی ہوس

باب دوم

باب دوم در ذکر تجلیات و تحقیقات (مقامات ۱) نفس و شیطان غیر ماسوی الله

بدانکه تجلی نام روشنائی است و آن نیز چهارده قسم است و چهارده مقام - باید دانست که هر یک تجلی از نشانی آثار تاثیر وجودیه معلوم می شود - از همه مقامهای سخت تر مقام تجلی است - چرا که در تجلیات عارفان و واصلان و محققان و موحدان و ذاکران و طالبان هزاران هزار در ورطه دریای تجلی غوطه خورده گمراه گشته اند که هرگز بساحل عافیت نرسیده اند - بعضی مرتد و بعضی در شهرت افتاده اند - بعضی در شرک، بعضی در بدعت و استدراج درجه بدرجه دوزخ زیاده میگردود - اول تجلی شریعت که آن پنجم ظاهر تعلق دارد و آنچه به پند معائنه کند و آن بر جبین ظاهری گردد - دوم تجلی طریقت که ازان نور قلب میخیزد - سوم تجلی حقیقت که ازان نور روح می خیزد - چهارم تجلی معرفت که ازان نور سری خیزد - پنجم تجلی عشق که ازان نور اسرار الهی میخیزد - ششم تجلی مرشد شیخ که ازان نور محبت و اخلاص مری میخیزد - هفتم تجلی فقر که ازان نور غیر ماسوی الله می خیزد - هشتم تجلی فرشتگان که ازان نور تسبیح می خیزد - نهم تجلی جن که ازان جنونیت و دیوانگی می خیزد - دهم تجلی نفس که ازان شهوت می خیزد - یازدهم تجلی شیطانی که ازان معصیت گناه می خیزد - دوازدهم تجلی شمس که ازان نور برق می خیزد - سیزدهم تجلی ماهتاب که ازان نور پرتوی خیزد - چهاردهم تجلی (برزخ ۲) اسماء اسم الله جل جلاله و اسم هو و اسم نود و نه (۹۹) نام باری تعالی و اسم فقر و اسم محمد -

از میان هر حرف بمثل فتیله چراغ شمع روشن تابان تر گردد - لیکن در مقام تجلیات سابقین مباش و غره مشو - پیشتر باید رفت -

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - السُّكُوتُ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ (۳)

باب دوم

تجلیات و تحقیقات مقامات نفس و شیطان و غیرہ سوائے اللہ

(اے طالب صادق!) جان لے کہ تجلی روشنی (نور) کا نام ہے اور اس کی بھی چودہ قسمیں ہیں اور اس کے مقامات بھی چودہ ہیں۔ اور جان لینا چاہئے اور ہر مقام تجلی کی روشنائی و آثار (ہر ایک طالب کے وجود میں) تاثیر علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوتی ہے۔ فقر کے تمام مقامات میں سے تجلی ایک سخت تر (اور مشکل تر) کام ہے، کیونکہ اس دریا ئے تجلیات کے بھنور میں ہزار ہا ہزار عارف، واصل، محقق، موحد، ذاکر اور طالب (اسکی ذات کی حقیقت میں) غوطہ کھا کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور ہرگز عافیت کے ساحل پر نہیں پہنچے ہیں۔ بعض مرتد ہوئے اور بعض شہرت کے خط میں پڑ گئے۔ اور بعض شرک اور بدعت و استدراج میں گرفتار ہو گئے۔ غرضیکہ ہر ایک درجہ بدرجہ زیادہ ہی دوزخ کے قابل ہوئے۔

پہلی تجلی شریعت کی ہے، جو ظاہر آنکھ سے تعلق رکھتی ہے۔ اور وہ جو کچھ دیکھتی ہے، معائنہ کرتی ہے۔ اور وہ (تجلی) پیشانی پر ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری تجلی طریقت ہے، جس سے دل کا نور زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری تجلی حقیقت کی ہے کہ اس سے نور روح زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھی تجلی معرفت کی ہے، جس سے نور سر زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں تجلی عشق کی ہے، جس سے نور اسرار الہی زیادہ ہوتا ہے۔ چھٹی تجلی مربی مرشد و شیخ کی ہے، جس سے محبت اور اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ ساتویں تجلی فقر کی ہے، جس سے نور حق زیادہ ہوتا ہے۔ آٹھویں تجلی ملانکھ کی ہے اور اس سے نور تسبیح زیادہ ہوتا ہے۔ نویں تجلی جن کی ہے، کہ جس سے جنون اور دیوانگی زیادہ ہوتی ہے۔ دسویں تجلی نفس کی ہے کہ جس سے خواہش نفسانی زیادہ ہوتی ہے۔ گیارہویں تجلی شیطان کی ہے کہ جس سے معصیت و گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ بارہویں تجلی شمس کی ہے کہ جس سے نور برق زیادہ ہوتا ہے۔ تیرہویں تجلی قمر کی ہے کہ جس سے نور کاپر تو زیادہ ہوتا ہے۔ چودھویں تجلی برزخ اسماء کی ہے یعنی اسم اللہ جل جلالہ، اسم ہو، اسم ننانوے نام باری تعالیٰ، اسم فقر اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

اور ان کے ہر ایک حرف سے مانند فتلہ اور شمع کے (انسان کا وجود) روشن اور تاباں تر ہو جاتا ہے۔ لیکن (اے طالب صادق!) تجلیات کے مقام پر آکر تو (کہیں سست ہو کر) سکونت اختیار نہ کرے اور مغرور نہ ہو، بلکہ آگے بڑھنا چاہئے۔

حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے:

”اولیاء اللہ کے قلوب پر سکون حرام ہے۔“

نفس بمثل دیواست۔

بیت باهو

دیو زادہ نفس را علاجی نیست
از سوز (عشق) (۱) بسوز تا آن دیو مسخر گردد
الغرض آنکہ اہل شریعت را تجلی بروی می تابد و اہل طریقت را تجلی بردل میتابد و اہل
حقیقت را تجلی در مشاہدہ می تابد و اہل معرفت را تجلی از سرتا قدم می تابد۔ باید دانست۔ دو
تجلی ظاہر شیطانی و نفسانی است۔ زرو سیم تجلی شیطانی و نفسانی و ہم زن۔
قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: - النِّسَاءُ شَمَائِلٌ خُلِقْنَ لَنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ
الشَّمَائِلِ ط

و نیز دو تجلی ظاہر دیگر است۔ یک تجلی روز و دوم تجلی شب۔
قوله تعالى:- وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ط (۲)
درین ہر دو تجلی بانفس در محاسبہ باش۔ اللہ تعالیٰ را حاضر ناظر دان۔

بیت باهو

گر کنم شرح تجلی را تمام
رقم گردد دفترش از خاص و عام
در ہر مقام طالب رنجور است با مشاہدہ بہشت مزدور است۔ تا آنکہ بوحدت غرق حضور
نشود۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: - مَوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا ط (۳) (نہ گردد)
بیت باهو

تپ زدہ عشق را چہ طلب طبیب
داد دارو دواي جان حبیب (۴)

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۵۸: ۲۔ سورہ النبا ۷۸۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۳۔ نقل از عین العلم و
شرح برزخ ۴۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۵۹:

تپ زدہ عشق چون طبیب طلب داد دارو دواي جان طلب

(اے طالب مولیٰ! شیطان نفس کے فریب میں نہ آ، کیونکہ یہ) نفس مثل دیو کے ہے۔
بیت باھو

”دیو زادہ نفس کا اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں کہ (خود بھی) عشق کی آگ میں جل اور اسے بھی جلاتا کہ دیو مسخر ہو جائے۔“

✓ خلاصہ یہ کہ اہل شریعت کی تجلی اس کے چہرے پر چمکتی ہے (اور اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے) اور اہل طریقت کی تجلی اس کے دل پر چمکتی ہے (جس سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے) اور اہل حقیقت کی تجلی اس کے مشاہدہ میں پڑتی ہے (جس سے وہ نزدیک و دور دیکھتا ہے) اور اہل معرفت کی تجلی اسکے سر سے پاؤں تک چمکتی ہے (یعنی اہل معرفت کو سر سے پیر تک تجلی ہوتی ہے جس کے سبب وہ ہر وقت مستغرق فی التوحید رہتا ہے) اور جاننا چاہئے کہ شیطانی اور نفسانی دو تجلیات میں سے اول بظاہر زرو سیم کی تجلی ہے اور دوسری عورت کی ہے۔ (یعنی عورت کی خواہش کا جلوہ گر ہونا ہے) اسی لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے: عورتیں شیطان ہیں جنہیں ہمارے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شیاطین کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اور بظاہر دو تجلیات اور ہیں (جن کا اوپر ذکر نہیں کیا گیا) اول تجلی تو روز ہے اور دوسری کا نام تجلی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ہم نے رات کو تمہارے لئے پردہ بنایا اور دن کو روزی کا ذریعہ بنایا ہے۔“

(ان رات اور دن کی) دونوں تجلیات میں انسان کو اپنے نفس سے محاسبہ کرنا چاہئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھنا چاہئے۔

بیت باھو

”اگر میں تجلی کی پوری شرح بیان کروں تو خاص و عام کے تمام دفتر بھر جائیں گے۔“
ہر مقام میں طالب رنجیدہ خاطر رہتا ہے اور بہشت کے مشاہدہ میں اس کے لئے مزدور بنتا ہے۔ جب تک وہ حضوری وحدت میں غرق نہ ہو جائے۔ اور جیسا کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے: مرنے سے پہلے مر جاؤ (یعنی اپنے نفس کو مار کر زندگی حاصل کرو) کے مصداق نہ بن جائے۔

بیت باھو

عشق کے بیمار کو طبیب کی کیا حاجت ہے؟ کیونکہ حبیب (اللہ تعالیٰ) نے اس (بیمار) کو دوائے جان کا دار و عطا کر رکھا ہے۔

بیت باہو

بعد مردن زندہ گشتم من بذكر لا اله بہتر است از ہر عبادت دم بہ الا اللہ آہ (۱)
خاص تجلی آنست کہ از درد محبت الہی می خیزد۔ چون موسیٰ صلوٰۃ اللہ علی نبینا وعلیہ السلام
رویت خواست کہ در مناجات قولہ تعالیٰ۔ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرُ اِلَيْكَ (۲) گفت۔ حق تعالیٰ
فرمود کہ ای موسیٰ! این گستاخی است کہ در حضرت ما کردی کہ ما وعدہ کردیم کہ تا محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزمان کہ او محب ما است و تا (۳) و امت او نہ
بینند، هیچ کس دیدار مانہ بیند۔ موسیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ از شوق این سخن در گوش نکرد۔ دوم بار
مناجات کرد۔ قولہ تعالیٰ۔ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرُ اِلَيْكَ فرمان آمد کہ ای موسیٰ! من تجلی خواہم
کرد۔ اما طاقت نخواہی آورد۔ موسیٰ گفت: الہی خواہم آورد۔ فرمان آمد کہ ای موسیٰ! بالای
کوه طور بیا۔ بندہ وارد و گانہ نماز بگذار و بہر روزانوہ حرمت بنشین۔ چون موسیٰ علیہ السلام
ہموںطور کرد۔ تجلی تافت۔ کوه طور پارہ پارہ شد۔ موسیٰ بیفتاد و بیہوش گشت تا سہ شبانروز
افتادہ ماند۔ خبر از خویش نہ داشت۔

قولہ تعالیٰ۔ وَخَرَّ مُوسٰی صَبَقًا (۴)

ای موسیٰ! ہمین گفتم کہ طاقت نخواہی آورد۔ بعد از ان فرمان آمد۔ ای موسیٰ! بر تو نور
تجلی شد، پیخود گشتی و سرمارا آشکارا کردی و مرا بندگان اند کہ آخر الزمان پیدا خواہند شد۔
از امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہند بود کہ ہر روز ہزار بار نور تجلی بر دل
ایشان خواہم زد و ذرہ ایشان تجاوز نخواہند گرفت، بلکہ فریاد خواہند کرد: اِشْتِیَاقِيْ مُحِبَّتِيْ
اِلٰی الْحَبِیْبِ

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۶۰: بعد مردن زندہ گشتہ بالا الہ۔ از ہر عبادت گشتہ بہتر دم

باہ الا اللہ۔ ۲۔ سورہ الاعراف، ۷۔ ۱۲۳۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۶۰، ۳۔ سورہ

الاعراف، ۷: ۱۲۳

بیت باہو

یہ کس دور کی بات ہے۔

”مرنے کے بعد میں لا الہ کے ذکر کے ساتھ پھر زندہ ہوا۔ (کیونکہ) ہر عبادت سے بہتر ہے کہ ہر سانس آخر لا الہ کے ساتھ نکلتی رہے۔“

خاص تجلی وہ ہے کہ دردِ محبت الہی سے پیدا ہو۔ جیسا کہ موسیٰ صلوٰۃ اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے دیدار کی آرزو میں اللہ تعالیٰ سے مناجات میں (یوں) کہا: ”اے پروردگار! مجھے اپنا آپ دکھلا۔ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔“ حق تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! تم نے ہماری جناب میں گستاخی کی، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر آخر الزماں ہیں وہ اور ان کی امت ہمارے دیدار سے مشرف نہ ہوگی، اس وقت تک کسی کو دیدار نصیب نہ ہو گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بوجہ شوق اس بات کی طرف توجہ نہ کی اور دوبارہ مناجات کی: ”اے پروردگار! مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں آپ کو دیکھوں۔“ حکم ہوا: کہ اے موسیٰ! میں تو تجلی کروں گا، مگر تجھے برداشت نہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی میں برداشت کروں گا۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ! کوہ طور پر آؤ اور عاجزانہ طریق سے نماز دو گانہ ادا کر کے باادب بیٹھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تو تجلی ہوئی (اور) کوہ طور پارہ پارہ ہو گیا۔ موسیٰ مگر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ اور تین رات و دن تک (ایسے) بیہوش پڑے رہے کہ اپنے آپ سے بے خبر رہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ”موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے“ (جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے)

تب خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ! میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم برداشت نہ کر سکو گے۔ بعد ازاں ارشاد ہوا۔ اے موسیٰ! آخر تم پر نور تجلی پڑی۔ اس سے تم بے خود ہو گئے اور ہمارے راز کو تم نے آشکارا کیا۔ (اے موسیٰ!) ہمارے (بہت سے) بندے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آخر زمانہ میں پیدا ہوں گے کہ ان کے دلوں پر میں ہر روز ہزار بار اپنے انوار کی تجلی کروں گا، مگر ان میں ذرہ بھر بھی تجاوز نہ ہو گا، بلکہ وہ فریاد کریں گے اور کہیں گے: ”اپنے دوست کی طرف میرا اشتیاق اور محبت ویسے ہی ہے جیسے کہ پہلے تھی۔“

سناگاہ آتش عشق کہ آتشی است کہ بجز در دل درویش عاشق قرار نگیرد۔ اگر مبادا صاحب دردی از غلبت شوق یک آہ از سینہء خود بیرون کشد جملہ عالم از مشرق تا مغرب سوختہ گردد و ہرچہ در میان (راہ) اوست ناچیز شود۔ چون موسیٰ صلوٰۃ اللہ علی نبینا و علیہ السلام بانوار تجلی عشق مشرف گشت بعد ازان نور در روی موسیٰ علیہ السلام بانوار تجلی تابان شد۔ فرمان آمد کہ اے موسیٰ! بروی خود برقع بہ بند۔ مہتر موسیٰ علیہ السلام ہر برقع کہ بروی خود بہ بستی از آتش عشق سوختہ می شدی۔ چنانچہ برقع از زرو نقرہ و آہن و مس می ساخت ہج نمی ماند سوختہ می شد۔ بعد ازان فرمان آمد۔ اے موسیٰ! اگر ہزار برقعہ ہمچنین پوشی ہرگز نہ ماند سوختہ گردد۔ اما برقع ژندہ پوشان اہل دل قفیر عارف باللہ فنا فی اللہ مذکور پر کالہ از دل ایشان بگیر۔ از آن رقعہ برقع بساز و بروی خود پوش۔ آن رقعہ برقع از نظر تو نخواہد سوخت۔ موسیٰ صلوٰۃ اللہ علی نبینا و علیہ السلام ہمچنان کرد تا از ژند پوشان رقع از دل گرفت و برقع ساخت و بروی خود پوشید۔ آن برقع ہرگز نسوخت۔ موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام التماس کرد۔ خداوند! این برقع چرا نسوخت۔ فرمان آمد اے موسیٰ! این برقع پارچہء درویشان است۔ ہرچہ در وجود ایشان است۔ بجز ما سوی اللہ دیگر نیست نابود در تجلی سر ذکر اللہ تعالیٰ وجود ایشان در یاد اللہ تعالیٰ شب و روز است۔ فقر سر اللہ است۔ واللہ سر فقر فقیر انسان است و دیگر مردم حیوان۔

حدیث قدسی

إِلَّا نَسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ لَا نَكَمَّا كَانَا (۲)

ابیات

من آن دم (۳) کردہ سجدہ پیش معبود کہ منبر مسجد و کعبہ نہ جا بود نہ بودہ نفس و شیطان کفر و اسلام نبودہ جسم و جان و روح و اعظام نبودہ انبیاء و اولیاء فی ہر یک میدہم زان جا نشانی نبودہ (۴) بود باہو ما چہ بودیم فنا فی اللہ بوحدت حق رہودیم

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۶۱، ۲۔ حدیث قدسی نقل از مرغوب القلوب ص ۳۔ عین

الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۶۳، ۳۔ ایضاً ص ۶۳: باہو ہمہ نابود بودند ما چہ بودیم

یاد رکھو کہ عشق کی آگ ■ آگ ہے جو دل درویش و عاشق کے سوا اور کہیں قرار نہیں پاتی۔ خدا نخواستہ ایک صاحب درد غلبت شوق کی وجہ سے اگر ایک آہ اپنے سینے سے باہر نکالے تو تمام عالم مشرق سے مغرب تک جل جائے گا۔ اور جو کچھ اس کے راستہ میں (رکاوٹ) ہے، سب نیست و نابود ہو جائے گا۔ (اور) جب موسیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم علیہ السلام انوار تجلی عشق سے مشرف ہوئے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر انوار تجلی تاباں ہوئے۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ! اپنے چہرے پر نقاب ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روئے مبارک پر ہر وہ نقاب جو ڈالتے وہ آتش عشق سے جل جاتا۔ چنانچہ آپ نے سونا و چاندی اور پیتل اور لوہے سے بھی نقاب بنا کر اپنے چہرے پر ڈالا وہ بھی آتش عشق سے سوختہ ہو گیا اور کچھ نہ رہا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ اے موسیٰ! اگر تم ہزاروں نقاب اسی طرح ڈالتے رہو گے تو سب کے سب سوختہ ہوتے جائیں گے اور تمہارے چہرے پر ایک بھی نہ ٹھہرے گا۔ مگر وہ نقاب جو فقیر عارف باللہ فنا فی اللہ و لقا پوشوں کی گدڑی سے ایک ٹکڑا لے کر اس کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالو تو وہ نقاب تمہارے چہرے پر ٹھہرے گا۔ اور جلے گا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آپ نے عارف باللہ فنا فی اللہ کی دلق سے ٹکڑا لے کر اس کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالا اور وہ نقاب ہرگز سوختہ نہ ہوا اور ان کے چہرہ پر قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے (متحیر ہو کر) عرض کیا۔ اے میرے آقا! یہ نقاب کیوں سوختہ نہیں ہوا۔ حکم ہوا اے موسیٰ! یہ نقاب درویشوں کے پارچہ سے بنا ہے اور جو کچھ ان کے وجود میں ہے۔ بجز غیر ما سوائے اللہ کے نہیں ہے اور تجلی سر ذکر اللہ تعالیٰ سے ان کا وجود شب و روز اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے (تجھے معلوم ہے) کہ فقر سر اللہ ہے اور اللہ سر فقر ہے۔ فقیر انسان ہے اور باقی لوگ حیوان ہیں۔

اور حدیث قدسی میں ہے: ”انسان (کامل) میرا سر ہے اور میں اس کا سر ہوں۔“

ابیات

میں نے اپنے حق تعالیٰ کو اس وقت سجدہ کیا کہ جس وقت منبر نہ تھا مسجد نہ کعبہ تھانہ کوئی اور مکان نہ نفس و شیطان تھانہ کفر و اسلام تھانہ جسم و جان تھی نہ روح تھی نہ اعظام (ہڈیوں) نہ انبیاء تھے نہ اولیاء کسی کا بھی نشان نہ تھا سب اس وقت نابود تھے۔ اے باھو! ہم بھی نہ تھے بلکہ ہم وحدت الہی میں اس وقت بالکل فنا تھے۔

حدیث

الآن كما كان (۱)۔

ابیات

حقیقت ابتداء از من چه پرسی نه بودی کن قلم نه عرش و کرسی
 نبوده هیچ کس آندم خدا بود کجا بودیم من و تو این بمقصود
 خدا بودی بمن و من با خدای که توحید است مطلق کبریای
 نبوده شش جهات زیر و بالا بقدرت خویش بودی حق تعالی
 (باهو^۲) مکانی حق بود در لا مکانی^۳ که سر عاشقان سر نهانی

حدیث

السَّلاَمَةُ فِي الْوَحْدَةِ وَالْأَفَاتِ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ (۳)

بیت

بجز دیدار حق مردار باشد که عاشق طالب دیدار باشد
 باهو^۴ به بدنای رها کردم سلامت (۴) عاشقی اندر ملامت
 فرمان شد که ای موسی! نظر تو بر فقیر فانی الله غالب و قادر نگرود۔
 پس معلوم شد که طایفه فقیر درویش (۵) را از خاک عشق انوار تجلی سرشته اند که در
 زادالمنتهی (۶) نوشته دیدم۔ آن روز که حق تعالی بعلم قدرت خواسته که اهل عشق را
 در عالم موجودات پیدا کنم۔ زمین بود بر خاک ازان زمین حق سبحانه و تعالی نظر رحمت و
 کرم شوق اشتیاق عیش عشرت بهمت خورمی غنی بی غمی خاک پاک آورد۔ انوار سراسر
 عشق و محبت در آن خاک بدید۔ در جنبش آمدیم در سکر آغاز عالم افتاد و در رقص درآمد
 فریاد کرد انا المَشْتَقُّ فِي لِقَائِهِ ط از آن گاه اهل عشق را از آن زمین پیدا کرد۔

۱۔ خطبات احمد جان^۲۔ عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی^۳ ص ۶۳۔ تذکرة الاولیاء^۴ ص ۳۔ عین

الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی^۵ ص ۶۳۔ باهو^۶ بدنای رهی بر دم سلامت^۷ ص ۵۔ ایضا^۸ ص ۶۳۔ درویشان^۹

۶۔ ایضا^{۱۰} ص ۶۳۔ زاد المجتبی

حدیث

اللہ تعالیٰ اپنی شان میں ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔

ابیات

(اے طالب!) ابتدائے حقیقت تو مجھے سے کیا پوچھتا ہے۔ اس وقت نہ کن تھا اور نہ عرش و کرسی۔

اس وقت کوئی بھی نہ تھا۔ اس وقت صرف خدا تعالیٰ کی ذات تھی۔ اس وقت میں اور تو کہاں تھے؟ یہی کہنا مقصود ہے۔ (یعنی اس وقت کچھ نہ تھا)

خدا میرے ساتھ تھا اور میں خدا کے ساتھ تھا۔ کیونکہ مطلق کبریائی (نظریہ ۷) توحید ہے۔ نیچے اور اوپر کہیں بھی شش جہات نہ تھے۔ صرف خدا تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے موجود تھا۔

(اے باھو!) حق تعالیٰ کا مکان لا مکان میں تھا (اور ہے) اسی لئے عاشقان خدا کا راز سر مخفی ہوتا ہے۔

حدیث

سلامتی وحدت میں ہے اور خلط ملط ہونے میں آفات ظاہر ہوتی ہیں۔
(اسی لئے فقیر کثرت کو چھوڑ کر وحدت اختیار کرتا ہے اور بجز دیدار الہی کے اور کسی طرف رخ نہیں کرتا ہے)

بیت

بجز دیدار الہی کے جو کچھ ہے، وہ سب مردار اور حرام ہے۔ کیونکہ عاشق صرف دیدار کا طالب ہوتا ہے۔

اے باھو! میں نے بدننامی سے اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ بچا لیا۔ (کیونکہ) ملامت کے اندر ہی ایک عاشق کی سلامتی ہے۔ (عشق الہی میں فرمانبردار بن کر رہنا چاہئے۔ تب جا کر عشق الہی حاصل ہوتا ہے اور پھر ان لوگوں پر نظر توجہ غالب نہیں آتی)

حکم ہوا کہ اسے موسیٰ! تمہاری نظر فانی اللہ فقیر پر غالب و قادر نہ آسکے گی۔

پس معلوم ہوا کہ فقیر اور درویش گروہ کی سرشت ہی عشق و انوار تجلیات کی مٹی سے

گوندھی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے کتاب زادالمنتهی میں لکھا دیکھا ہے کہ جس روز حق تعالیٰ نے اپنے علم قدرت سے اہل عشق کو عالم موجودات میں پیدا کرنا چاہا، تو اس خاک پر جس سے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا اس پر نظر رحمت و کرم ڈالی اور اسے شوق و اشتیاق اور عیش و عشرت اور خوشی و خرمی کی نگاہ سے دیکھا، تو اس خاک میں اسرار عشق، محبت کے انوار ظاہر ہوئے۔ اور اسے جنبش ہوئی اور مستی کے عالم میں آگئی اور رقص کرتی ہوئی فریاد کرنے لگی۔

”کہ میں آپ (اللہ تعالیٰ) کے دیدار کی مشفق ہوں۔“ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے اہل عشق کو پیدا کیا۔

بشنو! موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام در شکم مادر بود کہ رَبِّ اَرْنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْکَ سَمِعْتُ
 قَوْلَهُ تَعَالٰی: وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰی لِمِیْقَاتِنَا وَ کَلَّمَ رَبَّهُ لَا قَالَ رَبِّ اَرْنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْکَ
 قَالَ لَنْ تَرَ اِنِّیْ وَلٰکِنْ اَنْظُرْ اِلَی الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَ اِنِّیْ جَ فَلَمَّا
 تَجَلَّی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکَاً وَ خَرَّ مُوسٰی صَبَقًا جَ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَکَ تُبْتُ
 اِلَیْکَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ قَالَ یٰمُوسٰی اِنِّیْ اصْطَفٰیْکَ عَلَی النَّاسِ بِرِسَالَتِیْ وَ
 بِکَلَامِیْ فَخُذْ مَا اَتٰیْکَ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِیْنَ (۱)

مشاهده پانزده قسم است۔ چهارده قسم در چهارده طبقات ناسوت و پانزدهم قسم خارج از هر دو
 جهان است۔ لاهوت مقام کہ بعین ذات صرف توحید باری تعالی است۔ چنانچہ ہر یک
 مقام را شرح داده شود۔ مشاہدہ، تسبیح، زبان، نفس، قلب، روح، آفتاب، مہتاب، جن،
 ملائکہ، شیطان، آتش، خاک، باد، آب، صورت شیخ، این چارہ ناسوت است۔ پانزدہم
 مقام توحید فنا فی اللہ بقابلہ اِذَا اَتَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰهُ (۲) ہمہ اوست در مغزو پوست گردو۔
 چون طالب (اللہ ۳) در مقام توحید غرق شود۔ ازین چارہ جدا فرق گردد۔
 بیت باہو

ہر کہ بیند روی فقرش صبح و شام
 آتش دوزخ برو گردد حرام
 بیت

باہو با خدا ہم نفس است و او از برای این خادم ہم نفس است۔
 مارا با او الفت ہمیش است۔ باہو ازان گویند مردم نام باہو۔
 الْعَاقِبَتُهَا الْعَاقِبَتُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتٰبَعَ الْهَلٰی
 اللہ بس ماسوی اللہ ہوس

۱۔ سورہ الاعراف، ۷: ۱۳۳۔ نقل از انوار غوبیہ، ۳۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۶۶

(اے طالب! غور سے) سن! (اسی لئے) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے پیٹ میں رَبِّ اَرْنِي اَنْظُرَ الْهَيْكَلِ (اے پروردگار! مجھے اپنا دیدار دکھا) کی فریاد کی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور جب موسیٰ حسب وعدہ حاضر ہوئے اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب! مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ البتہ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو پس تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پس جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ! بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش ہوا تو بولے سب تعریف تیرے لئے ہے۔ میں تجھ سے اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں اور میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ! ”میں نے تجھے لوگوں سے برگزیدہ کیا۔ اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ جو میں نے تجھے عطا فرمایا۔ اور تو اس کے لئے شکر گزار ہو جا۔“

مشاہدہ کی پندرہ قسمیں ہیں۔ ان میں سے چودہ مقامات ناسوت کے ہیں۔ اور ایک مقام ہر دو جہاں سے باہر ہے اور وہ مقام لاہوت سے ہے جو خاص مقام ذات و توحید صرف باری تعالیٰ کا ہے۔ چنانچہ ہر ایک مقام کی تفصیل دی جاتی ہے۔

مقامات مشاہدہ تسبیح، زبان، نفس، قلب، روح، آفتاب، مہتاب، جن، ملائکہ، شیطان، آتش، خاک، باد، آب اور صورت شیخ۔ یہ چودہ مقامات ناسوت سے ہیں۔ اور پندرہ جہاں مقام توحید فنا فی اللہ بقا باللہ مقام لاہوت سے ہے۔ اور یہ اِذَا اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ فَمَوْلَا اللّٰہِ (جب فقر کامل ہو جاتا ہے تو مشاہدہ الہی فقیر کو حاصل ہوتا ہے) کا مقام ہے۔ جب فقیر اس جگہ آجاتا ہے۔ ہمہ اوست در مغزو پوست ہو جاتا ہے۔ اور طالب اللہ جب مقام توحید میں غرق ہو جاتا ہے۔ تو ان چودہ مقامات سے جدا ہو جاتا ہے۔

بیت باہو

”جو شخص کہ شب و روز مقام فقر فنا فی اللہ سے مشرف ہوتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔“

بیت

اے باھو! چونکہ تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم نفس ہے، اس لئے وہ بھی اس خادم (باھو) سے ہم نفس ہے۔

ہم کو اس (اللہ) کے ساتھ ہمیشگی کی الفت ہے۔ اسی لئے لوگ باھو کو باھو کے نام سے پکارتے ہیں۔

عافیت سے عافیت حاصل ہوتی ہے۔ اور سلام اس پر جو نیک بات کی پیروی کرے۔
اللہ بس ماسوی اللہ ہو س

تو عین تجلی و تجلی مجو بیت
تجلی بر تو شوی عین او (۱)

نور ز نورش بهمه شد ظهور
آن نور تجلی که بموسی بطور
هرچه به بنی تو ازو گشته نور
عین عنایت است مرا حق ظهور (۲)

بیت
باهو هدم هم قدم هم در کنار
تجلی خاص الخاص بحمین است که از میان حروف اسم الله بر آید - برزخ اسم اعظم اینست -
الله الله الله

بیت
تو بخود مغرور و از حق بی خبر
اسم هادی اسم شانی لا اله الا الله محمد رسول الله قال الله تعالى لمن الملك
اليوم لله الواحد القهار (۳)
لله جل جلاله

برزخ بتوحید غرق شدن طرفه العین اسم الله
فردا قیامت چون عاشقان را در مقام تجلی بیارند حکم الله تعالی شود که چشم باز کنند پس
هر یکی از عاشقان را پیش برند - هزار بار پیش حق سبحانه و تعالی میفرماید که دیدار ما به
بینید - بر هر فقیری هزار که تجلی شود هفتاد هزار سال بی هوش افتاده می شوند و هزار که از بی
هوشی باز آیند فریادی کنند -

هل من مزيد (۱) باز تجلی شود - (هزار بار) هفتاد هزار سال (بی هوش باشند) آنگاه در مقام
خود باز آیند اما تجلی ظاهر باطن از حق تعالی همونست که وجود عاشقان

۱- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۶۶: باسر تجلی تو شوی عین او ۲- ایضا ص ۶۶: عین عنایت
است مرا حق ظهور آن نور تجلی بموسی کوه طور ۳- ایضا ص ۶۷: کی رسی با معرفت ای بی بصر ۴-
سوره المؤمن ۴۰-۵۱: عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۶۷-۶۸: ایضا ص ۶۷-۶۸

بیت

تو بذات خود اس (اللہ تعالیٰ) کی ایک تجلی ہے۔ اب دوسری تجلی مت ڈھونڈھ۔ (اور) اسی کے راز کو دریافت کر، تاکہ تو عین حقیقت کا مشاہدہ کرے۔

ابیات

اسی کے نور کا پر تو سب پر ظاہر ہو گیا۔ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے، اسی کے پر تو سے روشن ہوا ہے۔ وہی نور تجلی جو حضرت موسیٰؑ نے کوہ طور پر دیکھی۔ حق تعالیٰ کی عین عنایت ہے کہ وہ مجھ پر ظاہر کر دی ہے۔

بیت

اے باھو! وہ میرے ساتھ ہمد، بمقدم اور بالکل نزدیک ہے۔ اگر تیری آنکھیں بھی حق نگار ہوتیں، تو تجھے بھی نظر آتا۔ خاص الخاص کی تجلی یہی ہے کہ حروف کے درمیان سے اسم اللہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ برزخ اسم اعظم ہے

اللہ

اللہ

اللہ

بیت

تو اپنی ذات میں مغرور ہے اور حق سے بے خبر ہو رہا ہے۔ تو اس طرح بے بصر ہو کر معرفت کے مقام پر کب پہنچ سکتا ہے؟

اسم ہادی اسم شافی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

ارشاد خداوندی ہے: ”اس دن کس کا راج ہے۔ اللہ کا ہے جو اکیلا ہے دباؤ والا۔“

لہ جل جلالہ

اور جو شخص برزخ اسم اللہ کو پڑھے، طرفۃ العین میں غرق فی التوحید ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے روز جب عاشقوں کو مقام تجلی میں بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گا کہ اپنی آنکھیں کھولو۔ پس عاشقوں میں سے ہر ایک عاشق کو سامنے لے جائیں گے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ ہزار بار ان کے سامنے فرمائے گا کہ ہمارا دیدار کرو۔ ہر فقیر ہر بار تجلی ہوگی اور وہ ستر ہزار سال تک بے ہوش پڑا رہے گا۔ اور ہر بار جب ہوش میں آئے گا تو فریاد کرے گا۔ ہَلْ مَنَ مَنَ (کچھ اور زیادہ کچھ اور زیادہ) پھر تجلی ہوگی۔ ہر بار ستر ہزار برس تک (یہ فقراء) بے ہوش رہیں گے۔ پھر کہیں جا کر اپنے مقام پر آئیں گے۔

پس حق تعالیٰ کی طرف سے ظاہر و باطن کی تجلی اسی طرح ہے کہ فقیر عاشقان فنا فی اللہ کا وجود سر سے پاؤں تک انوار تجلی سے پر ہوتا ہے۔

فقیر فانی اللہ از سر تا قدم پر تجلی است۔ چنانچہ نقل است کہ روزی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا در خانہ نشستہ بود بہ جمعی اولیاء اللہ۔ وقت شب در خانہ تاریکی تمام بود و در ملک یک فلوس نہ داشت کہ چراغ روشن شود۔ ہمہ حیران ماندند کہ روی یکدیگر نمی دیدند۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہا برا نگشت دم کرد کہ از میان ہر دو انگشت بمثل آفتاب چراغی پیدا شد۔ ہمہ اولیاء اللہ حیران ماندند۔ پس معلوم شد کہ وجود فقیر فانی اللہ تمام تجلی است کہ فقیر عین ذات با ذات است۔ تجلیات روشن از نور اللہ تعالیٰ۔

ابیات باہو

باہو ز سر تا پای تجلی گشت نوری
من آن نورم کہ نور از من ظہوری
دیدہ بیار کہ لائق دیدار باشد
نگار جلوۂ ذاتی نگر زبان مکشای (۱)
کہ در مشاہدہ دوست دم زدن غلط است۔ وجود فقراء پر نور است نہ وجود مردم عام کہ از اربع عناصر ظہور۔ فقیر چون خواہد کہ آتش وجود او ہمہ آتش بود آتش با آتش آمیختہ گردد و فقیر چون خواہد کہ آب وجود او ہمہ آب شود آب با آب آمیختہ گردد و فقیر چون خواہد کہ باد وجود او ہمہ باد شود باد بہ باد پریدہ آمیختہ گردد و فقیر چون خواہد کہ خاک وجود او ہمہ خاک شود خاک با خاک آمیختہ گردد۔ وجود ایشان یک لطیفہ است کہ از عشق می خیزد۔ بجز ذات معشوق قرار نہ دہد تا آنکہ معشوق خود را نہ بیند۔ از ازل تا ابد مشتاق گشتہ سرگردان ماند۔ چہارم چیز را قرار نیست۔ آفتاب را و ماہتاب را و باد را و عاشق را۔ بشنو! فقیر عاشق فانی اللہ نشود تا آنکہ یازدہ چیز را از خود قطع نکند۔ اول ترک اکسیر۔ دوم ترک تکسیر۔ سیوم ترک علوم۔ چہارم ترک ذکر، پنجم ترک فکر۔ ششم ترک امید بہشت۔ ہفتم ترک بیم دوزخ، ہشتم ترک حب دنیا و رم زرمال۔ نہم ترک رجوعات خلق۔ دہم ترک نام ناموس، یازدہم ترک مجلس اہل دنیا۔

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۶۸: نگار جلوۂ ذاتی زماگرہ بکشاید

چنانچہ (قصہ) منقول ہے کہ ایک دن رابعہ بصری علیہ الرحمۃ (اپنے) گھر پر تشریف رکھتی تھیں۔ اولیاء کرام کا ایک گروہ ان کی زیارت کے لئے جمع ہوا۔ رات کے وقت (بے سرو سامانی کی وجہ سے) گھر میں پوری تاریکی تھی۔ (اس میں روشنی مطلق نہ تھی) ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی کہ چراغ روشن ہو جائے۔ وہ سب حیران رہ گئے کہ (بوجہ تاریکی) وہ (اولیاء کرام) ایک دوسرے کے چہرہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریؒ نے (یہ حال دیکھ کر) اپنی انگشت مبارک پر دم کیا اور انکی ہر دو انگلیوں میں سے آفتاب کی طرح ایک روشنی پیدا ہوئی (اور وہ قندیل سے زیادہ روشنی دینے لگی) (اس کو دیکھ کر) تمام اولیاء حیران رہ گئے۔ پس معلوم ہوا کہ فقیر فنا فی اللہ کا وجود ہمہ تن تجلی ہے۔ چونکہ فقیر عین ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لئے تجلیات اس پر اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوتی ہیں۔

ابیات باھو

اے باھو! سر سے پاؤں تک اس کے نور کی تجلی ظاہر ہو رہی ہے۔ میں اس نور سے ہوں جس کے نور کا پر تو مجھ سے ظاہر ہے (۱)

وہ آنکھیں لاجو کہ دیدار کے لائق ہوں۔ ذاتی جلوہ کی تصویر دیکھ اور زبان نہ کھول۔ کیونکہ مشاہدہ دوست میں (سوائے اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے درستی ولایت کا) دم مارنا لغو ہے۔ فقرا کا وجود نور سے ہوتا ہے۔ ان کا وجود عوام کا وجود نہیں ہوتا جو کہ اربعہ عناصر سے بنا ہوتا ہے۔ فقیر جب چاہتا ہے کہ اس کے وجود کی آگ تمام آگ بن جائے تو آگ آگ سے مل جاتی ہے۔ اور فقیر جب چاہتا ہے کہ اس کے وجود کا پانی تمام پانی ہو جائے تو پانی پانی سے مل جاتا ہے۔ اور جب فقیر چاہتا ہے کہ اس کے وجود کی ہوا تمام ہوا ہو جائے تو ہوا اڑ کر ہوا کے ساتھ مل جاتی ہے اور فقیر جب چاہتا ہے کہ اس کے وجود کی خاک تمام خاک ہو جائے تو خاک خاک کے ساتھ مل جاتی ہے۔

۱۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باھوؒ نے یہاں محض بطور اظہار تشکر کے اپنا حال تحریر فرمایا ہے۔ وہ ایسے ہی روحانی مرتبہ پر فائز تھے اور ایسی مقدس ہستیاں قابل دیدار ہوتی ہیں۔

ان کا وجود ایک لطیف شے ہے جو کہ آتش عشق سے بھڑکتی ہے۔ اور بجز ذات معشوق کے قرار نہیں پاتی۔ اور وہ جب تک اپنے معشوق کو نہیں دیکھتا، ازل سے ابد تک مشتاق ہو کر پریشان حال رہتا ہے۔ (کیونکہ) چار چیزوں کو قرار نہیں ہے۔ آفتاب و ماہتاب کو اور ہوا کو اور عاشق کو۔ (پس ایسا ہی حال ان فقراء کا ہے)

(اے طالب مولیٰ اغور سے) سن! فقیر عاشق فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اپنے سے گیارہ چیزوں کو ترک نہ کرے (اور وہ چیزیں یہ ہیں) اول اکسیر (۱) دوم (۲) تکسیر سوم (۳) علوم۔ چہارم (۴) ذکر۔ پنجم (۵) فکر۔ ششم (۶) امید بہشت۔ ہفتم (۷) خوف دوزخ۔ ہشتم (۸) حب دنیا زرو مال و درہم۔ نہم (۹) خلق کی طرف رجوع کرنا۔ دہم (۱۰) (خیال) نام و ناموس۔ یازدہم (۱۱) مجلس اہل دنیا۔

تا آنکه ازین چیزها ترک نکند هرگز براتب فقیر فانی الله نرسد۔ بجز ترک جانی و کشتن نفس بدست بیعت مرشد (کامل) راه ربانی حاصل نشود که دنیا فانی است۔

حدیث

اللَّيْمَاءُ يَوْمٌ وَلَنَّا فِيهَا صَوْمًا (۱)

و نیز فرمود۔

حدیث

اللَّيْمَاءُ يَوْمٌ زَائِلٌ (۲)

۱۔ نقل از عین العلم ۲۰۰۰۔ حدیث

(پس) جب تک فقیران چیزوں کو ترک نہ کرے، وہ ہرگز فنا فی اللہ کے مراتب پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور نہ ہی اس کو ربانی راستہ حاصل ہو سکتا ہے تاوقتیکہ اپنی جان کو ترک نہ کر دے، اپنے نفس کو مار نہ دے، اور (کسی) مرشد (کامل) کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے، کیونکہ دنیا فانی ہے (اور ان تمام متذکرہ بالا چیزوں کا تعلق اس سے ہے)

حدیث

✓ ”دنیا صرف ایک دن ہے اور ہمارے لئے اس میں گویا ایک روزہ ہے۔“
اور پھر ارشاد ہوا:

حدیث

✓ ”دنیا ایک سایہ ہے جو جاتا رہے گا۔“ (لہذا یہ قابل اعتبار نہیں)

اللہ بس ماسوائے اللہ ہوس

باب سیوم

ذکر مرشد و طالب سبیل اللہ فقر فانی اللہ و بقا باللہ

مرشد کامل کرا گویند و مرشد چه خاصیت و وصف دارد۔ مرشد به کدام سلک سلوک در توحید غرق کند و چه طور بحضور مدخل مجلس نبوی صاحب صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم مشرف گرداند و از مرشد چه چیز حاصل شود و مرشد چه مقام منزل مراتب دارد و مرشد فقیر فانی اللہ بقا باللہ صاحب تصرف یحیی و یمیت لا یحتاج بمثل سنگ پارس همچون محک نظرش همچون آفتاب خوی بد مبدل کند۔ همچون رنگریز۔ با خبر (همچون ۱) تنبولی بر برگ پان۔

بیت

آهن که پارس آشنا شد فی الحال بصورت طلا شد
صاحب خلق چنانچه خلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم مہربان تر چنانچه از مادر و پدر
فائق راه نماید۔ چنانچه ہادی سبیل اللہ گوہر بخش۔ چنانچه کان سنگ لعل قیمت موج کرم۔
چنانچه دریای دروہر منزل کشای۔ چنانچه مفتاح در قفل۔ از دنیا زرمال بی نیاز۔ چنانچه بی طمع
عزیز طالبان چنانچه جان عزیز خویش مفلس تمام۔ چنانچه درویش مرده شو غسال را گویند۔
طالب مرده مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا را جویند۔ تن او مرده دل زندہ باید۔ در راه فقر فاقہ فقیر
والانہ طالب نالایق راہ خویش گیر۔ یا آنکہ مرشد بمثل گل کوب (باشد چنانچه گل پیش ۲) دم
نزند۔ آنچه داند کند۔

بیت

گل را چه مجال است کہ گوید بکلال از بہر چه سازی و چرامی شکنی
لیکن مرشد نیز خدا بین باشد و طالب صادق الیقین۔ مرشد رفیق را گویند۔

حدیث

الرَّفِیقُ ثُمَّ الطَّرِيقُ (۳)

بیت

باہو مرشدان این زمانہ زر بگیر ہر کہ نظرش زر کند آن بی نظیر

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۷۱ ۲۔ ایضاً ص ۷۱ ۳۔ حدیث

باب سوم

مرشد کامل و طالب صادق کی خصوصیات

(اس امر کا جاننا ضروری ہے کہ) مرشد کامل کسے کہتے ہیں اور مرشد کیا خاصیت اور صفت رکھتا ہے۔ مرشد کس طریق سے (دریائے) توحید میں غرق کرتا ہے۔ اور کس طرح (طالب کو) مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچاتا ہے اور مرشد سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور مرشد خود کیا مقام رکھتا ہے اور کن مراتب کا حامل ہے اور (یہ بات یاد رہے کہ) مرشد فقیر فنا فی اللہ بقا باللہ صاحب تصرف ہوتا ہے۔ اور یحیٰ و یمیت (ماتا جلاتا ہے۔ یعنی مردہ دل کو زندہ اور نفس کو مردہ کرتا ہے) وہ سنگ پارس کی طرح لایحتاج ہوتا ہے۔ اس کی نظر (طالب کے لئے) مثل کسوٹی کے ہوتی ہے۔ آفتاب کی طرح (طالب کی) خوں بد کو تبدیل کر دیتا ہے (سورج ہوائے بد کو تبدیل کرتا ہے) وہ رنگریز کی طرح ہوتا ہے۔ (جس طرح وہ کپڑے کو عمدہ سے عمدہ رنگ میں رنگ سکتا ہے) وہ پان فروش کی طرح باخبر ہوتا ہے جو پان کے پتوں کی نگہبانی کرتا ہے (اسی طرح مرشد کامل طالب اللہ کی حفاظت کرتا ہے)

بیت

”لوہا (جو نہی سنگ پارس سے آشنا ہوا) فوراً“ سونے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔“
اسی طرح مرشد کامل صاحب خلق ہوتا ہے۔ خلق محمدیؐ کی صفت اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ ماں باپ سے زیادہ (مریدوں پر) مہربان ہوتا ہے۔ وہ ان کی راہنمائی کرتا ہے۔ وہ گویا راہ اللہ کا ہادی اور گوہر بخش ہوتا ہے۔ وہ سنگ لعل کی کان کی طرح بیش قیمت ہوتا ہے۔ دریائے در کی طرح موج کرم ہوتا ہے (یعنی سخی ہوتا ہے) وہ (طالبوں کے لئے) اس طرح مشکل کشا ہوتا ہے جیسا کہ چابی قفل کے لئے ہوتی ہے۔ طالب کو دنیا کے مال و زر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ خود بے طمع ہوتا ہے۔ طالب اس کو عزیز ہوتے ہیں جس طرح کہ جان عزیز ہوتی ہے۔ وہ خود پوری طرح مفلس ہوتا ہے جس طرح کہ درویش ہوتا ہے۔ مردہ کو غسل دینے والے کو غسل کہتے ہیں۔ طالب مردہ دل ایسے مرشد کی تلاش میں رہتا

ہے جو ”موت سے پہلے مرجائے“ کی اصطلاح میں آتا ہے وہ (مرشد) مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ طالب کو بھی چاہئے کہ وہ راہ فقر و فاقہ میں ثابت قدم رہے، ورنہ وہ ایک نااہل خود سر طالب کہلائے گا۔ اور یہ کہ مرشد (طالب کے حق میں) مثل گل کو ب (کھار) کے ہوتا ہے۔ چنانچہ مٹی اس کے سامنے کوئی دم نہیں مارتی۔ وہ جو کچھ جانتا ہے کرتا ہے (یہی مثال مرشد کامل کی ہے)

بیت

مٹی کی کیا مجال ہے کہ وہ کھار کو کہے کہ وہ اس کو کس لئے بناتا ہے اور اسے کیوں کوٹا پیٹتا ہے۔

لیکن مرشد (کو چاہئے کہ وہ) بھی خدا بین ہو اور طالب صادق الیقین ہو۔ مرشد رفیق کو کہتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کہ پہلے رفیق (مرشد) ساتھ لو، پھر راہ چلو“۔

بیت

اے باھو! اس زمانہ کے مرشد پیسے بٹورنے والے ہیں۔ جو شخص کہ انہیں دولت دیتا ہے ان کی نظر میں وہ شخص بے نظیر ہے۔

ابیات

باهو^۱ مرشدان این زمانه زرپرست و زن پرست
 زن پرست و زر پرست و دل سیاه و خود پرست
 باهو^۲ مرشدان واصلان حق عشق سوز
 هر ساعتی هر دم بسوزد شب بروز

بشنو! وجود آدمی بمثل شیر است و دوغ نیز در شیر است. و جغرات در شیر و مسکه در شیر و روغن در شیر. همچنان در وجود آدمی نفس قلب روح سرساکن در یک خانه مقام است. مرشد آن را گویند. چنانچه در شیر موافق قدر دوغ اندازد. در تمام شب جغرات جمع شود و جغرات راحل کنند مسکه بر آید. دوغ جدا مسکه جدا. چون مسکه را بر آتش نهند از سوزش آنچه میل (۱) باشد از مسکه بر طرف گردد. خالص روغن پاک شود. پس مرشد از زن کمتر نباشد. چنانچه کار شیر زن با تمام رساند. مرشد طالب الله را در وجود طالب مقام نفس جدا نماید و مقام قلب جدا نماید و مقام روح جدا نماید و مقام سر جدا نماید و مقام توفیق الهی جدا نماید و مقام علم شریعت طریقت حقیقت معرفت جدا نماید و مقام خناس خرطوم شیطان حرص حسد کبر جدا نماید. چنانچه قصاب بزرگ کشت و پوست از جان بر آرد و هر رگ و هر گوشت بشناسد و علیحده علیحده کند و آنچه در گوشت غیر باشد دور اندازد و مرشد کامل مکمل همچنان باید و الا نه (طالب) دست چهار مرشد بگیرد مرشد شریعت و مرشد طریقت و مرشد حقیقت و مرشد معرفت و شریعت چیت؟ بنای اسلام کلمه حج زکوة مال روزه نماز است و طریقت چیت؟ در گردن طوق بندگی از هر دو جهان بی نیاز است و حقیقت چیت؟ خود را بدست خود کشتن جان بازیست و معرفت چیت؟ صاحب سراسر راز است. هر که طالب الله را باین مراتب مرشد نرساند بطل و دعا باز است. چون بنی که فقیری در زهد تقوی ریاضت چله کشی بقدر رنج خود بسیار کشت و خبر از باطن ندارد بدانکه در بادیه ضلالت افتاده است. عاقبت همچون جعل خواهد شد.

فقیر دو قسم است. یک صاحب باطن دوم صاحب بطن. هر که شکم را به بند و خالی دارد آن را خبر از باطن نیست. انجام او باطل خواهد شد. صاحب باطن چندان که بخورد و چندان در وجود او نور ظهور گردد. خوردن فقراء نور است.

ابیات

اے باھو! اس زمانہ کے مرشد زر پرست و زن پرست ہیں۔ (اور) زن پرستی و زر پرستی سے سیاہ دل ہو کر خود پرست ہو گئے ہیں۔

اے باھو! مرشدان و واصلان حق عشق سوز ہوتے ہیں (اور اسی کی تپش میں) وہ ہر گھڑی ہر دم شب و روز جلتے رہتے ہیں۔

(اے طالب! غور سے) سن! انسان کے وجود کی مثال دودھ جیسی ہے اور وہی بھی دودھ سے بنتا ہے اور چھاچھ، مکھن اور گھی بھی سب دودھ سے بنتا ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود میں نفس، قلب، روح اور سر کا ایک ہی خانہ میں قیام ہے۔ مرشد بھی اسی کو کہتے ہیں (جو اس فن کا ماہر ہو) جو دودھ میں بقدر ضرورت وہی ڈالتا ہے یعنی جاگ لگاتا ہے۔ تمام رات میں چھاچھ اکٹھی ہو جاتی ہے اور چھاچھ کو حل کرتے ہیں اور مکھن نکل آتا ہے۔ وہی الگ اور مکھن الگ ہوتا ہے۔ جب مکھن کو آگ پر رکھتے ہیں، تو اس کی تپش سے مکھن سے میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور خالص گھی پاک صاف ہو کر نکل آتا ہے۔ پس مرشد بھی عورت سے کم نہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی دودھ (سے مکھن نکالنے) والی عورت کے کام کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ مرشد (کامل) طالب اللہ کے وجود میں سے مقام نفس و مقام قلب و مقام روح و مقام سر و مقام توفیق الہی و مقام شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت و مقام خناس و خرطوم شیطان و حرص و حسد اور غرور کو جدا جدا کرتا ہے (تاکہ محمودات کو قائم رکھے اور مذمومات کو نکال ڈالے) جس طرح قصاب بکری (جانور) کو ذبح کر دیتا ہے اور کھال اس کے بدن سے جدا کرتا ہے۔ وہ اس ذبیحہ کی ہر رگ اور ہر گوشت سے واقف ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کے تمام اجزا کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے۔ اور جو کچھ گوشت میں زائد چیزیں (خون نجس و مکروہ) ہوتی ہیں، دور پھینک دیتا ہے۔ (اور گوشت کو صاف کر دیتا ہے) مرشد کامل مکمل کو ایسا ہی ہونا چاہئے (کہ تمام مقامات فقر سے خوب واقف ہو) ورنہ ہرگز مرشد ناقص کی بیعت نہ کرے۔ اگر ایسا مرشد نہ ہو تو طالب کو چاہئے کہ ان چار مرشدوں کا ہاتھ پکڑ لے (۱)۔ مرشد شریعت (۲)۔ مرشد طریقت (۳)۔ مرشد حقیقت (۴)۔ مرشد معرفت۔

اور مرشد شریعت کیا ہے؟ مرشد شریعت بنائے اسلام کلمہ 'حج' زکوٰۃ روزہ اور نماز پر قائم رہتا ہے۔ مرشد طریقت کیا ہے؟ مرشد طریقت گردن میں بندگی کا طوق ڈال کر دونوں جہاں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور مرشد حقیقت کیا ہے؟ مرشد حقیقت نفس کشی اور اس کی سرکوبی میں جانبازی کرتا ہے۔ اور مرشد معرفت کیا ہے؟ مرشد معرفت سرا سرار سے مطلع ہو کر صاحب راز ہوتا ہے۔ جو مرشد کہ طالب اللہ کو ان مراتب پر نہ پہنچا سکے وہ مکار و دغا باز ہے۔

جب تو دیکھے کہ ایک فقیر زہد، تقویٰ، ریاضت اور چلہ کشی میں محنت شاقہ تو بہت کرتا ہے، مگر باطن سے بے خبر ہے، تو سمجھ لے کہ وہ گمراہی کے بیابان میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا انجام بھی چالباز شخص کی طرح ہو گا۔

فقیر (بھی) دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صاحب باطن اور دوسرا صاحب بطن۔ صاحب بطن (حیوانوں کی طرح) شکم پری کرتا ہے۔ اس کو علم باطن کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس کا انجام خراب ہو گا۔ صاحب باطن جتنا کہ وہ کھاتا ہے اس سے دو چند اس کے وجود میں نور کا ظہور ہوتا ہے۔ فقراء کا کھانا (نور ہی) نور ہوتا ہے۔

شکم فقراء تنور است و قلب فقراء بیت المعمور است و خواب فقراء حضور است و نزدیک ایشان زاهد طالب بهشت مزدور است و عاقبت ایشان مغفور است و مرشد نیز دو قسم است - مرشد صاحب نظر و مرشد صاحب زر - مرشد فصلی سالی و مرشد و صلی لازوالی - مرشد همچون درخت باید - چنانچه درخت سراو گرامر سر خود اختیار و قبول کند و کسیکه در زیر سایه و درخت بنشیند، آسایش تمام یابد - مرشد باید دشمن دنیا، دوست دین و طالب باید صاحب یقین که از مرشد مال و جان هیچ دریغ ندارد و مرشد باید همچون نبی الله صلی الله علیه و اله و سلم و طالب باید همچون ولی الله نه لعنت الله -

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَرْكُ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (۱)

از فضیلت و سبیلت بهتر است، چرا که وقت گناه علم فضیلت مانع نشود - و سبیلت مانع از گناه کردن دست بگیرد - چون حضرت یوسف از زینب -

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَنَبِيٍّ فِي أُمَّتِهِ (۲)

مرشد آن را گویند که بایک نظرش علم نیایی کند و آشنای هر دو جهانی گردانند که جاهل را بایک نظر علم کلی واضح گردد - آنچه نداند بخواند -

بیت باهو

گر ترا علم است یا دانش عظیم
بی وسبیلت می روند راه رجیم (۳)
قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْوَسِيلَةُ دَرَجَتُهُ (۴)

۱- عین العلم شرح زین العلم از ملا علی قاری و جامع الصغیر از علامه سیوطی ۲- ضیاء القلوب ۳- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۷۵:

گر ترا علم است یا حلم است یا دانش عظیم
بیوسبیلت میروند راه رجیم
۴- نقل از غوثیه

اور فقراء کا پیٹ بتور اور ان کا قلب بیت المعمور ہوتا ہے۔ اور ان کا خواب حضوری (و بیداری) ہوتا ہے۔ اور ان کے نزدیک زاہد طالب بہشت مزدور ہے۔ اور ان کی آخرت منظور ہے۔ اور مرشد کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک مرشد صاحب نظر اور دوسرے مرشد صاحب زر (یعنی) مرشد فصلی سالی اور مرشد صلی لازوالی، اور مرشد کو چاہئے کہ پھل دار اور سایہ دار دونوں درختوں کی طرح خاصیت رکھتا ہو، کیونکہ جو شخص درخت کے سایہ کے نیچے بیٹھتا ہے، پوری طرح آرام پاتا ہے۔ اسی طرح مرشد کو چاہئے کہ وہ (طالب کو دین و دنیا میں فائدہ پہنچاتا رہے، جیسا کہ درخت پھل بھی دیتا ہے اور اپنے سایہ سے آرام بھی پہنچاتا ہے، لہذا مرشد کو چاہئے کہ وہ ہر زمانہ میں طالب کو فیض پہنچاتا رہے) مرشد کو چاہئے کہ وہ دشمن دنیا ہو اور دین کا دوست ہو۔ اسی طرح طالب کو بھی صاحب یقین ہونا چاہئے کہ مرشد سے اپنی (ظاہری) جان و مال سے کچھ دریغ نہ کرے۔ اور مرشد کو چاہئے کہ وہ نبی اکرمؐ کے سے خصائل اختیار کرے۔ اور طالب کو چاہئے کہ وہ اپنے میں ولی اللہ کی صفات پیدا کرے یعنی ولی اللہ بنے اور (دنیا میں) اللہ کی لعنت نہ لے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”جس طرح ترک دنیا تمام عبادتوں کی جڑ ہے اسی طرح حب دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے۔“

(اور مرشد طالب کے لئے وسیلہ ہوتا ہے) اور وسیلہ فضیلت سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کے وقت علم فضیلت مانع نہیں ہوتا۔ اور وسیلہ گناہ سے مانع ہوتا ہے اور اس سے نجات پاتا ہے (یعنی مرشد کامل جو طالب کے لئے وسیلہ ہوتا ہے، طالب کو گناہ سے بچا سکتا ہے) جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانی بتائی اور وہ اپنے قصد سے باز رہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا: شیخ اپنی قوم میں یعنی اپنے مریدوں میں میری امت میں بمنزلہ نبی کے ہوگا۔

مرشد اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ایک نظر سے طالب علم کے (یاد شدہ) تمام علوم کو بھلا دے اور اگر چاہے تو دونوں جہاں کے علوم سے اسے آشنا کر دے (اور اگر چاہے تو)

جاہل کو ایک نظر سے تمام علوم سے آگاہ کر دے اور جو کچھ وہ نہیں جانتا وہ پڑھ لے۔
بیت باھو

اگر تجھے علم بھی حاصل ہو یا دانش عظیم بھی رکھتا ہو، مگر پھر بھی بے وسیلہ گمراہی میں پڑ جانے کا بے حد اندیشہ ہے، کیونکہ بے وسیلہ چلنا شیطان کا کام ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: وسیلہ (پکڑنا) ایک عظیم درجہ ہے۔ (اور قرآن حکیم میں وسیلہ پکڑنے کا صاف حکم ہے)

قوله تعالى: وَابْتَغُوا إِلَهًا لَّوْ سَيَلَّمْتُمْ (۱)

حدیث

الْمُرِيدُ لَا يَرْبُّهُ (۲)

بাহو! تلقین چیت و کرا گویند۔ تلقین نام ترک است و طلاق دادن غیر ماسوی اللہ۔ تلقین نام توکل است۔ هر که صاحب توکل نیست، صاحب تلقین نیست۔ ذکر اللہ و اسم اللہ بمثل شیر است۔ جائیکہ شیر آید، ہمہ جانوران از ترس شیر بگریزند۔ جائیکہ در وجود طالب اللہ ذکر اسم اللہ در آید، ہیچ خطرات و وہمات نمانند و اگر ماند، ذکر باو تاثیر نکرده است۔ مرشد عارف را گویند۔

قَالَ عَلَيْهَا سَلَامٌ مِّنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّ لِسَانُهُ (۳)

و نیز در خبر است۔

قَالَ عَلَيْهَا سَلَامٌ مِّنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ طَالَ لِسَانُهُ (۴)

و عارف نیز سه قسم است۔ عارف دنیا، عارف عقبی، عارف مولی۔ عارف دنیا، طالب زرو مال و جاه و رجوعات خلق، طالب مرید استخوان فروختن خانقاه سیر زمین آسمان کشف کرامات باطل اللہ بادشاه ملاقات خواه۔ این مراتب محنت است۔ از عارف مرشد محنت طالب او نیز محنت۔ دوم عارف عقبی زاهد، عابد، اہل علم، متقی پرہیزگار کہ از خوف دوزخ ترسند و عبادت از برای بہشت کنندہ مراتب ایشان مونث طالب او نیز مونث۔

بیت

زاهد از بیم دوزخ چند ترسانی مرا   آتشی دارم کہ دوزخ نزد او خاکستر است

۱- سوره مائدہ ۵: ۳۵-۲- حدیث ۳- حدیث نقل از شرح شیخ فرید الدین عطار ۴- حدیث

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور اس (خدا) کا قرب حاصل کرنے کے لئے ایک وسیلہ تلاش کرو۔“

حدیث

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مرید وہ ہے جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو۔“

اے باھو! تلقین کیا ہے؟ اور تلقین کس کو کہتے ہیں؟ تلقین (دنیا کو) ترک کر دینے کا نام ہے اور ماسوائے اللہ کو طلاق دے دینا۔ تلقین کا (دوسرا) نام اللہ پر بھروسہ ہے۔ جو شخص صاحب توکل نہیں، صاحب تلقین نہیں ہے۔ ذکر اللہ اور اسم اللہ کی مثال شیر جیسی ہے۔ جس جگہ شیر آتا ہے، وہاں سے ڈر کی وجہ سے تمام جانور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جس وجود (دل) میں ذکر اللہ اور اسم اللہ آتا ہے، اس دل میں کسی قسم کے خطرات اور توہمات نہیں رہنے پاتے اور اگر توہمات و خطرات پیدا ہوں، تو جان لیں کہ اب تک اس کے وجود میں اسم اللہ تعالیٰ نے اثر نہیں کیا ہے۔

مرشد عارف کو کہتے ہیں۔ (یعنی عارف کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب اس کو رب العزت کی پہچان ہو جاتی ہے، تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

”جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، پس اس کی زبان گنگ ہو گئی۔“

اور دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے:

”جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، پس اس کی زبان (حق گوئی میں) کھل گئی۔“

عارف کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اول عارف دنیا، دوم عارف عقبی، سوم عارف مولیٰ۔

عارف دنیا: زر و مال و جاہ اور رجوعات خلق کا طالب ہوتا ہے۔ وہ طالب مرید استخوان خوار ہوتا ہے۔ خانقاہوں کو فروخت کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی سیر میں (بے مقصد) دلچسپی رکھتا ہے۔ کشف و کرامات کی طرف مائل رہتا ہے۔ ”طل الہی“ بادشاہ وقت سے ملاقات کا خواہشمند رہتا ہے۔ یہ مراتب منحنث کے ہیں۔ اصل عارفاں و واصلاں کے نزدیک ایسا

مرشد بھی محنت ہے اور اس کا طالب بھی محنت ہے۔

دوسرا عارف عقربی ہوتا ہے:- وہ زاہد، عابد، صاحب علم، متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ وہ دوزخ سے ڈر کر اور بہشت کا خواہاں ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے یہ مراتب بھی عارفان واصلین کے نہیں ہیں، بلکہ مونث کے ہیں اور اسی طرح اس کے طالب بھی مونث ہوتے ہیں۔

بیت

اے زاہد! تو مجھے دوزخ سے کیا ڈراتا ہے۔ میرے سینے میں خود وہ آگ ہے کہ جس کے سامنے دوزخ راہ ہے۔

سویم عارف باللہ عارف مولیٰ بتوحید غرق حضور از دنیا و عقبی دور باشتغال اللہ مسرور۔

اللہ بس ماسوی اللہ ہوس

برنام اللہ تعالیٰ اول الف آمد و برنام انسان اول نیز الف آمد و برنام احد اول نیز الف آمد و برنام احمد اول نیز الف آمد۔ پس انسان اہل اسرار را گویند و سرنام فقیر است۔ پس انسان اہل سر را گویند۔ الانسان سری و انامرة ط (۱) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نیز انسان است۔ انسان اینست کہ تابع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم باشد۔ پس انسان مرتبہ پیغمبری دارد و بر شرع محکم و برنام اللہ تعالیٰ اول حرف الف است و برنام آدم اول نیز حرف الف است۔ پس آدمی آنست کہ مرتبہ آدم دارد و الا نہ حیوان ناطق۔ کسیکہ (نزدیک) (۲) مولیٰ و رسول خداست از ہوا و لذت دنیاوی و از شیطانی نفس دور است۔ ہر کہ نزدیک دنیا ہوا ی شیطانی نفس جہول دور است از خدا و رسول دور است۔

استغراق نیز دو سلک شود۔ یکی بسوی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و دوم بتوحید فنا فی اللہ بقا باللہ۔ اہل مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم عارف و صاحب استغراق توحید معارف۔ عارف مرشد کامل را گویند و معارف مرشد مکمل را گویند۔ مرشد آنست کہ کامل مکمل باشد و مرشد عارف بعجم ظاہری حضوری مشرف شود و مرشد معارف بعجم جسد روحی مشرف گردد۔ چون پیغمبر صاحب صلوٰۃ اللہ تعالیٰ در مجلس با معارف ہم سخن شوند (۳) اہل مجلس را نظرش نیابند۔ گفتند یا رسول اللہ ہکدام کس حضرت بی چون سخن مبارک می کنند و می گویند (۴) کہ معارف است کہ ظاہر بر روی زمین می باشند و باطن بعجم روحی حاضر با است کہ دیوانہ و عاشق ما اند و معشوق اللہ تعالیٰ۔

۱- حدیث ۲- عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۷۷-۳- ایضاً ص ۷۸ می شدند ۴-

ایضاً ص ۷۸ می گفتند۔

مستیسرا عارف باللہ عارف مولیٰ ہوتا ہے۔ وہ غرق فی التوحید و حضوری ہوتا ہے اور وہ دنیا و عقبیٰ سے (کوسوں) دور رہتا ہے۔ اور وہ ذکر و فکر میں مشغول رہ کر مسرور رہتا ہے۔

پس اللہ بس اور ماسوائے اللہ ہوس اس کا سبق ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نام پر لفظ الف پہلے ہے اور انسان کے نام پر بھی لفظ الف پہلے ہے۔ اور لفظ احد پر بھی الف پہلے ہے اور لفظ احمد پر بھی الف پہلے ہے۔ پس انسان اہل اسرار کو کہتے ہیں اور سر (دوسرے لفظوں میں) فقیر کا نام ہے۔ پس انسان اہل سر کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: ”انسان کامل میرا ایک راز ہے اور میں اس کا راز ہوں۔“ (اور دیکھو) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہیں۔ انسان وہی ہے جو حضور اکرمؐ اور ان کی شریعت کا پیرو اور تابع دار ہو۔ پس انسان پیغمبری کا مرتبہ رکھتا ہے بشرطیکہ وہ شریعت پر سختی سے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر پہلا حرف الف ہے اور آدم کے نام پر بھی پہلا حرف الف ہے۔ پس آدمی وہی ہے جو آدمیت کی صفت اور مرتبہ انسانیت رکھتا ہے ورنہ وہ حیوان ناطق ہے۔ جو شخص خدا اور رسولؐ خدا سے نزدیک ہے وہ طمع اور لذت دنیاوی اور نفس و شیطان سے دور ہوتا ہے۔ اور جو کوئی دنیائے دوں اور خواہش نفسانی اور حرکات شیطانی سے نزدیک ہوتا ہے وہ خدا اور رسولؐ سے دور ہوتا ہے۔

بیان اقسام استغراق

استغراق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک استغراق مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا استغراق توحید فنا فی اللہ بقایا باللہ کی طرف۔ اہل مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عارف کہلاتا ہے اور صاحب استغراق توحید فنا فی اللہ بقایا باللہ معارف کہلاتا ہے۔ عارف مرشد کامل کو کہتے ہیں۔ اور معارف مرشد مکمل کو کہتے ہیں۔ (اور) مرشد وہ ہے جو کامل و مکمل ہو۔ اور مرشد عارف اپنے جسد ظاہری سے مجلس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باریاب ہوتا ہے اور مرشد معارف جسد روحانی سے مشرف ہوتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں معارف سے ہمکلام ہوتے ہیں تو اہل مجلس کو وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ! آپ

کس شخص کے ساتھ بچوں کلام مبارک فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معارف نے باتیں کر رہا ہوں۔ کیونکہ وہ ظاہر طور پر زمین پر موجود ہے، مگر باطن میں جسم روحانی کے ساتھ ہمارے پاس حاضر ہے۔ اس لئے کہ ■ ہمارا دیوانہ اور عاشق ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔

(اس امر پر یہ حدیث قدسی شاہد ہے۔)

حدیث قدسی

إِنَّا وَلِيَانِي تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي ط (۱)

پس کسی را که الله تعالی معارف فقر فانی الله بخش کند آن را در فقر علم باطنی عالم فاضل دانشمند کند و بر او راه کشف کرامات بند کند چرا که در فقر دو قسم راه است - یکی بکرم - دوم بکرامات و در کرم نیز دو راه است - یکی بکرم کمالیت دوم بکبر - چنانچه شیطان جانب کرم کمالیت نیاند، براه کبر و کرامات افتاد - از و انا واقع شد یعنی انا خیر مِنْهُ و در راه فقر فانی الله و عابد عانیست - پیغام و عابد عا و یری شود و فقر فانی الله بقا بالله را و هم و جذب است - و هم فقراء رحم خدا تا ابد الا باده و غضب فقر او جذب فقر او خدا نعوذ بالله مِنْهَا مرشد بمثل مرات است -

حدیث

الْمُؤْمِنُ بِرَأَةِ الْمُؤْمِنِ ط (۲)

در آئینه هیچ تقصیر نیست - رنگ برنگ می نماید - سیاه سیاه سرخ سرخ زرد زرد - چنانچه باشد - اول مرشد تحقیق کند که طالب را طلب غیر است یا طالب را طلب حق - پس حق با حق برسد و باطل باطل شود (۳) -

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ ط (۴)

از اهل جاسوس طالب بترس -

قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِخْوَانُ هَذَا زَمَانِ جَوَاسِيسِ الْعُيُوبِ ط
چنانچه زرد در بوی آتش تحقیق کند زرگر - همچنان مرشد طالب را تحقیق کند -

۱- کتاب معرفت بوستان جلد اول، شرح معرفت مثنوی مولانا روم ۲- التشریف و اربعین

۳- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۷۹: برسد ۴- التشریف والمرغوب

حدیث قدسی

”بیشک میرے اولیاء میری قبائیں ہیں“ ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔“
 پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ معارف فقر فنا فی اللہ بقا باللہ کا مرتبہ عطا کرتا ہے، اس کو علم باطنی کے فقر میں عالم فاضل و دانشمند کر دیتا ہے۔ اور اس پر کشف و کرامات کی راہ بند کر دیتا ہے۔ کیونکہ فقر میں دو قسم کی راہیں ہیں۔ ایک فقر بکرم۔ دوم فقر بکرامات۔ اور فقر بکرم کے بھی دو راستہ ہیں۔ ایک کرم بکمالت، دوم بکبر۔ چونکہ شیطان کرم کمالت کی طرف نہیں آیا، (بلکہ) کبر و کرامات کی راہ پر چل پڑا، اس لئے اس سے انا واقع ہوا۔ یعنی ”میں اس سے بہتر ہوں“ کہا۔ اور راہ فقر فنا فی اللہ میں دعایا بدعا (کانام) نہیں ہے (یعنی کسی کو دعا دے دی یا کسی کو بدعا کر دی اور وہ پوری بھی ہو گئی) بلکہ فقراء کے پیغام و دعائیں تاخیر واقع ہوتی ہے۔ (ہاں البتہ) فقر فنا فی اللہ بقا باللہ کو وہم و جذب (ضرور) ہوتا ہے اور ان کا وہم ابد الایاد تک رحمت خدا کا سبب بنتا ہے اور ان کا غضب و جذب نشان قہر خدا ہوتا ہے۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔
 مرشد (مرید کے لئے) آئینہ کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے:

حدیث

”مومن مومن کے لئے آئینہ ہوتا ہے“۔ آئینہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جس طرح آئینہ سے سیاہ، سرخ، زرد (بھلا برا) جو کچھ ہو صاف نظر آتا ہے۔ ایسا ہی مرشد پہلے (طالب کا حال) معلوم کر لیتا ہے کہ طالب کو طلب حق ہے یا طالب غیر کی طلب کرتا ہے۔ پس حق حق کو پہنچتا ہے اور باطل باطل کو (یعنی طالب اپنے ارادہ کے مطابق اپنے مقصود کو پہنچتا ہے) حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے: ”ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔“
 (پس) طالب کو اہل جاسوس سے ڈرنا چاہئے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”اس زمانہ کے احباب عیبوں کے جاسوس ہیں۔“
 (اور) جس طرح سنار سونے کو کٹھالی میں ڈال کر (امتحان کے لئے) آگ پر رکھتا ہے (اور اس کو پگھلا کر دیکھتا ہے) اسی طرح مرشد طالب کا امتحان کر لیتا ہے۔ (اور اس امر پر یہ حدیث بھی شاہد ہے)

حدیث

إِنَّ اللَّهَ يُحَرِّبُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْبَلَاءِ كَمَا يُحَرِّبُ النَّهْبُ بِالنَّارِ (۱)

دشمن آدمی معده آدمی است۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمودہ۔ بطن دشمن است با آدمی۔ فقیر آنست کہ طمع نکند۔ اگر کسی چیزی بدهد منع نکند۔ اگر بیاید جمع نکند۔ فقرا علم ملاقات است و او را علم کرامات است۔ ملاقات چیست؟ و کرامات چیست؟ کرامات مقام ناسوت است و ملاقات مقام لاهوت است۔ کرامات بازیگری تماشا نمائیدن مردم و ملاقات مشرف ملازمت حضور پر نور اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و با ملاقات غرق بتوحید و حدانیت مقام ربوبیت (۲) فنا فی اللہ بقا باللہ عارف باللہ۔ کسی کہ بملازمت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در مقام شریعت مجلس حاصل (۳) شود آن حقیقت حال احوال مشرف حضوری مقام طریقت چہ داند۔ کسی کہ در مقام طریقت مشرف حضوری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدخل شود حقیقت حضوری مجلس حقیقت چہ داند۔ کسی کہ در مقام حقیقت مشرف حضوری شود حقایق احوال مقام (۴) معرفت چہ داند؟ کسی کہ در مقام معرفت حضوری مشرف شود حقیقت مشرف مقام عشق چہ داند۔ کسی کہ در مقام عشق مشرف مجلس حضوری شود آنکس حقیقت مقام محبت حضوریات چہ داند۔ هر کہ در مد نظر خداست ہر دو جہان در مد نظر اوست۔ کسی کہ در مقام محبت حضوری شود حقیقت حضوری فنا فی اللہ چہ داند؟ پس هر کس مراتب بمراتب خویش عز و جاہ است و فقیر فنا فی اللہ ہمہ کس را بداند و بشناسد۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ (۵)

۱۔ نقل از فوائد القوادۃ ۲۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۸۰: ۳۔ ایضاً ص ۸۰: مدخل شود

۴۔ ایضاً ص ۸۰: مقامات ۵۔ نقل از مرغوب شمس تبریزی

حدیث

اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال کر ایمان والوں کا امتحان کرتا ہے، جس طرح سونے چاندی کا امتحان آگ پر ہوتا ہے۔ آدمی کا دشمن اس کا معدہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: آدمی کا دشمن اس کا پیٹ ہے۔ فقیر وہ ہے جو طمع نہ کرے۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز اس کو دے تو اسے منع نہ کرے (یعنی اس کو واپس نہ کرے) اگر (کچھ مال) آئے تو اسے جمع نہ کرے۔ فقیر کے لئے علم گویا اللہ سے اس کا ملاقات کرنا ہے۔ اور اہل بطن کے لئے علم (صرف) کشف و کرامات ہے۔ ملاقات کیا ہے اور کرامات کسے کہتے ہیں؟ کرامات مقام ناسوت ہے اور ملاقات (ووصال) مرتبہ لاهوت کا ہوتا ہے۔ کرامات ایک قسم کی بازیگری ہے اور لوگوں کو تماشاد کھانے کے مترادف ہے۔ اور ملاقات حضور پر نور اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملازمت سے مشرف ہونا اور غرق توحید و وحدانیت اور مقام ربوبیت میں باوصال ہو کر فنا فی اللہ بقا باللہ ہونا ہے۔ اور جو شخص کہ مقام شریعت میں ملازمت مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوتا ہے، وہ شخص واقعی حقیقت حال احوال سے آگاہ ہوتا ہے۔ مگر مقام طریقت کی حضوری کو وہ کیا جانتا ہے؟ اور وہ شخص جو مقام طریقت میں حضوری مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوتا ہے، وہ حضوری مجلس حقیقت کو کیا جانتا ہے؟ اور (اسی طرح) وہ شخص جو مقام حقیقت میں مشرف حضوری ہو جاتا ہے، وہ احوال مقام معرفت کے حقائق کو کیا جانتا ہے؟ اور وہ شخص جو مقام معرفت میں مشرف حضوری ہو جاتا ہے، وہ مقام عشق کی حقیقت سے مشرف ہونا کیا جانتا ہے؟ اور وہ شخص جو مقام عشق میں مجلس حضوری سے مشرف ہو جاتا ہے، وہ شخص حضوریات کے مقام محبت کی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے؟ (یعنی جو شخص ان مقامات شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت سے مشرف ہوتا ہے وہی شخص ان کی اصل حقیقت سے واقف ہوتا ہے اور دوسرے شخص کو ان مقامات کی کیا خبر ہو سکتی ہے۔ اور جو شخص مقام عشق و محبت کا واقف ہوتا ہے، اس کو ہی ان کی خبر ہوتی ہے۔)

اور جس شخص کو (ہر لحظہ و ساعت) اللہ تعالیٰ کی ذات مد نظر ہوتی ہے، دونوں جہاں اس

کے پیش نظر ہوتے ہیں (یعنی ان کے تمام حالات کو دیکھتا ہے)۔
 اور جس شخص کو مقام محبت میں حضوری حاصل ہو جاتی ہے، وہ حضوری فنا فی اللہ کی
 حقیقت کو کیا جانے؟ پس ہر شخص کو اپنے مراتب بمراتب عز و جاہ حاصل ہے۔ اور فقیر فنا فی
 اللہ ہر ایک کو جانتا ہے اور ہر ایک کو پہچانتا ہے۔

حضور اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے:

”عارف پر کسی چیز کی حقیقت پوشیدہ نہیں رہتی۔“

و عالم آن را گویند که عین طالب حق باشد و مولانا آن را گویند که طالب مولی باشد و دانشمند آن را گویند که دعوی مدعی با نفس خود باشد و فاضل آن را گویند که جز محبت جادوئی را بگذارد و رفیق با توفیق اللہ تعالیٰ را کند۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلنَّيِّمَةِ فَهُوَ كَاْفِرٌ وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْحُجَّةِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْمَوْلَى فَهُوَ مُسْلِمٌ (۱)

حدیث

السَّارِكُتُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسٌ (۲)

پس علم نیز بردو قسم است۔ علم عارفیت و علم عاریت۔ علم عارفیت علم ربوبیت است، طالب دیدار و علم عاریت طالب دنیا مردار۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: النَّيِّمَةُ وَالْعِشُّ فِيهَا إِحْتِلَامٌ (۳)

علمی که از سر خدا و اعمال خواند، مرتبه محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم رساند۔ علمی که از بهر دنیا روزگار خواند، بمنشین ابوجہل نشاند۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْعَنُورَةُ شَيْءٌ وَالْجُهْلُ لَا شَيْءَ (۴)

مرشد عالم باید و طالب او مستعلم جاہل را چه کند۔

حدیث قدسی

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَابِلًا (۵)

۱۔ نقل از صحاح ۲۔ ایضاً ۳۔ ایضاً ۴۔ ایضاً ۵۔ حدیث قدسی

اور عالم اس کو کہتے ہیں جو عین حق کا طالب ہو۔ اور مولانا اسے کہتے ہیں جو مولیٰ کا طالب ہو اور دانشمند اس کو کہتے ہیں جو (ہمیشہ) اپنے نفس پر مدعی ہو کر اس پر غالب رہے اور فاضل اس کو کہتے ہیں جو تمام چیزوں کی جاودانی محبت چھوڑ کر محض رفیق باتوفیق اللہ تعالیٰ کا خواہشمند ہو جائے۔

(جیسا کہ) حضور اکرمؐ نے فرمایا:

”دنیا کے لئے علم کا طالب (سرکش) کافر ہے۔ اور حجت اور غلبہ کے لئے علم کا طالب منافق ہے۔ اور جو شخص علم محض خداوند کریم کی محبت کے لئے حاصل کرتا ہے وہ (پکا اور سچا) مسلمان ہے۔“ (مگر سچی بات کا چھپانا بھی منع ہے)

حدیث

حق بات سے چپ رہنے والا شخص گونگا شیطان ہے۔

پس علم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ علم عارفیت اور علم عاریت۔ علم عارفیت علم ربوبیت کا نام ہے۔ اور طالب دیدار کا نام اور علم عاریت علم دنیائے مردار کا نام ہے اور اس کے طالب کا نام۔

حضور اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے: ”دنیا گویا ایک خواب (کلام) ہے اور اس کا عیش احتلام ہے۔“

(اور) جو شخص کہ علم محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اعمال کے لئے پڑھتا ہے اس کو وہ علم مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا کر آپؐ کا ہم نشین بنائے گا اور جو شخص علم کو (محض) دنیائے دوں کا روزگار حاصل کرنے کے لئے پڑھتا ہے وہ علم اس کو ابو جہل کا ساتھی بنائے گا۔

سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

عذر (تو پھر بھی) کوئی چیز ہے (جو قابل قبول ہے) مگر جاہلیت (تو) کوئی چیز نہیں ہے (اور وہ قابل قبول نہیں ہے) (لہذا) اس راستہ میں مرشد صاحب علم ہونا چاہئے اور طالب متعلم ہونا چاہئے (ورنہ) جاہل مرشد طالب علم کو کیا تعلیم دے گا۔

حدیث قدسی

”اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بنایا۔“

جاہل کیست و کرا گویند۔ جاہل آنست کہ طالب حب دنیا، حرص ہوای، طالب نفس دون دشمن علمای و کلام اللہ۔ پس او کافر۔ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۱)
 قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (۲)
 قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (۳)
 قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۴)
 پس سبب را بگذار مسبب را طلب کن۔ پس مرشد راہ مسبب بخشد نہ سبب۔

بیت

چون رزق مقدر است گردیدن چلیت رازق چو بگرداند پرسیدن چلیت
 قَوْلُهُ تَعَالَى: نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ (۵)
 قَوْلُهُ تَعَالَى: يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (۶) وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (۷)
 اما استوار درویش در سلک درویشان همون است کہ شبی کہ فاقہ باشد آن شب درویش را معراج۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مِعْرَاجُ الْفَقْرِ لَيْلَتُهُمَا لَفَاقَتُهُمَا (۸)
 معراج درویش در شب فاقہ است۔ در مقامیکہ درویش گرسنہ خسہد آن مقام خراب و پریشان باشد۔ اگر درویش نباشد شہر و مقام ہما ہمہ زیر و زبر گردد۔ از عرش تا تحت الثریٰ ہر آبادانی کہ ہست بہ برکت و دعای درویشانست و قدم مبارک ایشان قائم است۔ پس مرشد درویش فقیر اہل اللہ ولی اللہ فقیر فانی اللہ بقا باللہ۔

۱۔ سورہ البقرہ ۲: ۳۹، ۲۔ سورہ ہود ۶: ۱۱، ۳۔ سورہ اطلاق ۶۵: ۳، ۴۔ سورہ البقرہ ۲: ۲۱۲، ۵۔ سورہ الزخرف ۳۳: ۳۲، ۶۔ سورہ ابراہیم ۱۴: ۲۷، ۷۔ سورہ مائدہ ۱: ۵، ۸۔ مرغوب القلوب

جاہل کون ہے اور کس کو کہتے ہیں؟ جاہل وہ ہے جو حب دنیا اور حرص و ہوا اور نفس دلوں کا طالب ہو اور علماء اور کلام اللہ کا دشمن ہو۔ پس (اسی وجہ سے) وہ کافر ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ”جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ یہ لوگ آگ میں رہنے والے ہیں اور اس میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔“

اور جاہل اپنی روزی محض سبب پر موقوف رکھتا ہے۔ اور فقیر کامل اکمل اپنی روزی کا ذمہ دار خدائے لایزال کو جانتا ہے اور اسی پر بھروسہ رکھتا ہے اور ان آیات پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔“

دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے ”جو کوئی خدائی تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے“ پھر وہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے۔“

خدائے قدوس پھر فرماتا ہے: ”اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے بے حساب روزی دیتا ہے۔“
(اے طالب!) پس سب کو چھوڑ دے اور مسبب کو طلب کر۔ پس مرشد سبب کا نہیں، مسبب کا راستہ دکھاتا ہے۔

بیت

”جب رزق (تیرا) مقدر (مقرر) ہے“ تو (پھر) پریشانی اور سرگردانی کیوں ہے؟ رازق جب (رزق کے حصول کے لئے) پھراتا ہے تو پھر پوچھ گچھ کیا ہے؟“
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ہم نے ان کی روزی کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔“
رب العزت پھر فرماتا ہے: ”باری تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے“ اسی کا حکم دیتا ہے۔“ اور درویشوں کے سلوک میں درویش کی استقامت یہی ہے کہ جس رات فاقہ ہو وہ درویش کے لئے شب معراج ہوتی ہے۔ (۱)
حضور اکرمؐ نے فرمایا:
”فاقہ کی رات فقر کے لئے معراج ہوتی ہے۔“

۱۔ حضرت نظام الدین اولیاءؒ برصغیر پاک و ہند میں ایک مشہور صوفی صافی بزرگ گذرے ہیں۔ طوطیؒ ہند امیر خسرو کے مرشد تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کم سن تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور اب تنگدستی کی وجہ سے فاقہ کشی کی نوبت پہنچی تو ان کی والدہ ماجدہ ان سے کہتیں کہ بابا نظام آج ہم خدا کے مہمان ہیں تو حضرت نظام الدینؒ ان کے اس کہنے پر بہت ہی محظوظ ہوتے اور انہیں انتظار رہتا کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہو تو والدہ ہمیں یہ کہیں جو انہوں نے پہلے کہا تھا۔

درویش کی معراج رات میں فاقہ ہے۔ جس جگہ کہ درویش بھوکا سوتا ہے (اس جگہ کے لوگ اس کی خبر نہ لیں) تو وہ مقام خراب اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اگر درویش (اس جگہ پر) نہ ہو تو تمام شہر اور مقام (تمام عالم) زیر و زبر ہو جائیں۔ زمین سے لے کر عرش تک ہر آبادی جو کہ موجود ہے، درویشوں کی دعاؤں کی برکت سے ہے اور ان کے مبارک قدموں کے طفیل قائم ہے۔ پس (ایسا) مرشد درویش فقیر اہل اللہ ولی اللہ فقیر فنا فی اللہ بقا باللہ ہوتا ہے۔

پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود:

الْمُفْلِسُ فِي أَمَانِ اللَّهِ (۱)

مراتب مرشد آسانی نیست۔ در معرفت محواز خود فانی باید۔ مرتبہء مرشد موافق این آیت

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ
قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ
عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(۲)

بیت

قبر ما را ہو بگوید باہو! این چہ (۳) خوش خانہ است خلوت با خدا

حدیث

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا (۴) این است۔

حدیث

إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ (۵)

بیت

الہی عاشقان را بقدرت خویش جان گیر۔ کہ عزرا نیل در میان نامحرم است۔
پس مرشد کر آگویند؟ یُحْيِ الْقُلُوبَ وَيُمِيتُ النَّفْسَ۔ چون بر طالب جذب غضب کند یُحْيِ
النَّفْسَ وَيُمِيتُ الْقُلُوبَ گردد۔

مرشد آن را گویند کہ فقر تمام و غیر ماسوی اللہ برو حرام۔ از ازل تا ابد بر خود بستہ احرام۔
حاجی بی حجاب۔ این طریق مرشد کامل کیاب (۶) کہ ظاہر او در گناہ و باطن او در عین ثواب۔
چنانچہ حضرت موسیٰ صلوٰۃ علی نبینا وعلیہ السلام و حضرت خضر صلوٰۃ اللہ۔

۱- حدیث ۲- سورہ البقرہ ۲: ۲۶۰-۳- عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۸۳: این بخوش خانہ

۴- کتاب شرح برزخ، ۵- عین العلم شرح زین العلم و خزائنہ الجلالی و کتاب شرح برزخ و ہدایہ

الحرین الشریفین، ۶- عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۸۵: کامیاب

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”مفلس و محتاج خدا تعالیٰ کی نگہبانی میں ہے۔“

مرشد کے مراتب پر پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لئے معرفت میں محو ہونا پڑتا ہے اور اپنے نفس کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ مرشد کا مرتبہ اس (مندرجہ ذیل) آیت کے مطابق ہونا چاہئے (اس لئے کہ فقیر کو نفس مطمئنہ حاصل ہونا لازمی ہے)۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اور جب حضرت ابراہیمؑ نے عرض کیا اے میرے پالنے والے! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے“ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں۔ اس نے کہا مجھے پختہ یقین ہے، مگر اس لئے چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ تو پرندوں میں سے چار پرندے لے لے اور ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر ایک پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دے۔ پھر انہیں بلا کہ وہ تیرے پاس دوڑ کر چلے آئیں گے۔ اور یہ خوب جان لے کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔“

بیت

اے باھو! قبر ہم سے اللہ ہو کہتی ہے۔ یہ کیسا دل بھانے والا گھر (قبر) ہے کہ جہاں خلوت خدا کے ساتھ رہتی ہے۔

حدیث

”مرنے سے پہلے مر جاؤ۔“ اسی کا نام ہے۔

حدیث

جب تم کاموں میں حیرت زدہ ہو جاؤ، تو قبر والوں سے (تقویت حاصل کرنے کے لئے) مدد چاہو (یعنی ان کے حال پر غور کرو)

بیت

”یا الہی! عاشقوں کی جان اپنی قدرت سے نکال لے، کیونکہ عزرائیلؑ ہمارے درمیاں میں نامحرم ہے۔“

پس مرشد کس کو کہتے ہیں (مرشد کامل کی یہی صفت ہوتی ہے) کہ وہ دل کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو مارتا ہے (لیکن) جب وہ طالب پر جذب اور غضب کرتا ہے، تو اس کا نفس

مُتَنَدِّہ ہو جاتا ہے اور اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے۔

مرشد اس کو کہتے ہیں کہ فقر اس پر تمام ہو جائے اور تمام اشیاء کی محبت ماسوائے اللہ تعالیٰ کے اس پر حرام ہو جائے اور ازل سے ابد تک صاحب احرام اور حاجی بے حجاب ہو جائے۔ اس طریق (مرتبہ) کا مرشد کامل کیاب ہوتا ہے کہ اگرچہ اس کا ظاہر گناہ ہوتا ہے، لیکن درحقیقت (مطابق شرع کے) عین ثواب ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علی نبینا علیہما السلام کے واقعہ میں گزرا۔

۴

قَوْلُهُ تَعَالَى: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِمْ صَبْرًا

(۱) ط

چنانکه کشتی را خرق (۲) کرد و دیوار شکسته را اینا کرد و پسر را کشت. قصه ایشان در سورة کهف واقع است. پس موسی علی نبینا وعلیه السلام را علم ظاهری بود و حضرت خضر علیہ السلام را علم باطن و علماء و طالب بمثل حضرت موسی علیہ السلام است و مرشد فقیر بمثل خضر علیہ السلام. از فقراء سیر حضرت خضر باید بود. و مرشد بمثل طبیب است و طالب بمثل مریض است. آنچه طبیب معالجه هر مریض کند دارو تلخ و شیرین دهد. مریض را باید که بخورد تا به شود.

مرشد چهار حرف است و عارف چهار حرف که از حرف میم صاحب مروت باشد و از حرف ر ریاضت کش و از حرف ش اهل شوق و از حرف ذ صاحب درو باشد. بشنو! بعضی (۳) بزرگی فرموده است. نماز نفل گذاردن کار پیوه زنان است و روزه نفل داشتن صرفه عنان است و حج رفتن تماشای سیر جهان است. دل بدست آوردن کار مردان است. و این فقیر میگوید که نماز نفل گذاردن پاکی جان است و روزه نفل داشتن خوشنودی رحمن است. و به حج رفتن سلامتی (۴) ایمان است و دل بدست آوردن کار خامان است. خدای را دیدن و شناختن کار نا تمامان است. از بشریت بر آمدن و از خود فانی گشتن و عین فانی الله و بقاء بالله بودن کار مردان است. پس مرشد مرد باید که صاحب تجربه پرورد باشد.

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَقَاتِلُوكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هـ (۵)

بیت

مرشدی میراثی نیست، صرانی سر راس است

مرشد نه فروختن به نقد جنس نه نحاس است

مرشدی اخص خاص الخاص. مرشد من اخص است و ارادت من بس است.

مقام عام مقام خاص مقام خاص الخاص. مقام اخص مقام سراسر است. چون پیر مرشد من اخص است. اعتقاد من بس است.

۱- سورة الکهف ۸: ۷۸-۲- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۸۵: شکست ۳- ایضا ص ۸۵

بزرگی ۳- ایضا ص ۸۶: ثبوتی ۵- سورة النساء ۴: ۷۶

اور سورہ کف میں اس کی تفصیل مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ (حالانکہ وہ اس پر خود بھی سوار تھے) اور شکستہ دیوار کو از سر نو بنا دیا۔ اور ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ ان تینوں واقعات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گرفت کی اور اعتراض کرتے رہے۔ باوجودیکہ حضرت خضر علیہ السلام انہیں ان کا عہد یاد دلاتے رہے کہ کیوں میں نے یہ نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت چاہتے اور فرماتے میں بھول گیا۔ اب نہ کہوں گا۔ آخر تیسرے واقعہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا:

هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ..... صبرا طاب میری اور تمہاری جدائی ہے اور میں اب تمہیں ان باتوں کا بھید بتلائے دیتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے۔

پس معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ظاہری تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کو علم باطنی۔ (اس سے معلوم ہوا) کہ علماء اور طالب علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں اور مرشد کامل فقیر کی مثال حضرت خضر علیہ السلام جیسی ہے۔ فقراء کی سیرت و عادات حضرت خضر علیہ السلام کی مانند ہونی چاہیں۔ اور مرشد کامل مثل طبیب کے اور طالب مثل مریض کے ہوتا ہے۔ اور طبیب ہر مریض کا علاج (اس کی بیماری کی نوعیت دیکھتے ہوئے کبھی) دوائی تلخ اور کبھی شیریں دیتا ہے۔ مریض کو چاہئے کہ اس دوا کو کھالے تاکہ وہ تندرست ہو جائے (۱)

۱۔ اس قصہ کی بنیاد یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی اور شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خدا کے رسول تھے۔ اس لئے انہوں نے کہا کہ نہیں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی اور فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے تم اس کے پاس جاؤ اس کا پتہ نشان یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال معلوم ہوا تو آپ کو ان سے ملنے کا اشتیاق ہوا اور سفر کر کے ان کے پاس پہنچے اور ملاقات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم میری باتوں پر صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں صبر کروں گا اور جس طرح آپ کہیں گے اسی طرح آپ کے ساتھ

رہوں گا۔ آخر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے اور جو واقعات پیش آتے گئے ان پر اعتراض کرتے رہے۔ آخر کار حضرت خضر علیہ السلام نے ان باتوں کی تاویل بتائی۔ وہ تاویلیں یہ ہیں کہ کشتی میں انہوں نے سوراخ کیا کہ ایک ظالم بادشاہ اس طرف آ رہا تھا جو کشتیوں کو جبراً "مفت" اپنے کام میں لیتا، جس کا علم حضرت موسیٰؑ کو نہ تھا اور دیوار اس لئے بنائی کہ وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے لئے خزانہ دفن تھا۔ اور لڑکے کو اس لئے مار ڈالا کہ اس کے ماں باپ نیک بخت اور ایماندار تھے اور اس کی وجہ سے ان پر کفر کا خوف تھا۔

مرشد کے چار حرف ہیں اور عارف کے بھی چار حرف ہیں۔ حرف میم سے مراد مرشد صاحب مروت ہونا چاہئے اور حرف ر سے مراد مرشد ریاضت کش ہو اور حرف شین سے مراد صاحب شوق ہو اور حرف دال سے مراد مرشد صاحب درو ہو۔ (اے طالب غور سے) سن! بعض بزرگ اولیاء نے فرمایا ہے کہ نماز نفل کا ادا کرنا بیوہ عورتوں کا کام ہے۔ اور روزہ نفل رکھنا روٹیوں کی بچت ہے اور حج پر جانا جہاں کا سیر و تماشا ہے۔ دلوں کو اپنے ہاتھوں میں لانا (ہمدردی کرنا) مردوں کا کام ہے۔ مگر یہ فقیر (باہو) کہتا ہے کہ نماز نفل کی ادائیگی روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے (یعنی اس سے نفس پاک ہوتا ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے)

اور روزہ نفل کی ادائیگی سے خداوند کریم کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اور حج کعبۃ اللہ شریف کا کرنے سے ایمان کی سلامتی ہوتی ہے اور دلوں کو قبضے میں لانا خام لوگوں کا کام ہے۔ اور (اسی طرح) خدا کا دیدار کرنا اور اس کا پہچاننا تمام اور خام لوگوں کا کام ہے۔ (اور) بشریت سے نکل کر اپنے آپ میں فنا ہونا اور عین فانی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ حاصل کرنا مردوں کا کام ہے۔ پس مرشد ایسا شخص ہونا چاہئے کہ وہ صاحب تجربہ کار اور صاحب ورد ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔“

بیت

مرشدی کسی کی میراث نہیں ہے بلکہ (طالبوں) کے جان و مال کی صرائی ہے۔ اور مرشدی یہ ہے کہ اس کا سودا نقد و جنس اور سکوں سے نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال مرشدی ایک اعلیٰ مرتبہ اور اخص خاص الخاص کا مقام ہے۔ میرا مرشد اخص ہے اور میری عقیدت (بھی ان سے) بہت زیادہ ہے اور یہ عقیدت مقام عام، مقام خاص اور مقام خاص الخاص سے بڑھ کر ہے۔ مقام اخص مقام سر ہے۔ چونکہ میرا پیرو مرشد اخص ہے اس لئے میرا اعتقاد بھی بہت زیادہ ہے۔

باب چهارم

در ذکر مخالفت نفس و کشتن وزیر کردن نفس بعون اللہ تعالیٰ

در آنچه خوشنودی خدا خلاف نفس است و در بنا فرموده خلاف خدا رضامندی و خوشنودی نفس است۔ نفس چه چیز است و چه خصلت دارد۔ نفس بمثل ما راست و خصلت کفار دارد۔ اول افسون باید آموخت۔ بعد از آن دست بمار اندازد کہ در قید آید وزیر گردد۔ چنانچه ما را گفتند کہ از سوراخ بیرون چرامی آئی؟ ما گفت کسبکہ بر در ما نام خدای تعالیٰ میگوید۔ مرا می باید کہ بنام اللہ تعالیٰ سر خود را فدا کنم۔ نفس بمثل ما راست۔ وجود آدمی بمثل سوراخ است و ذکر نام اللہ تعالیٰ بمثل افسون است و خوی و خصلت (کفار) (۱) نفس کافر یا سلام نگردد و مسلمان نشود مگر بعلم شریعت و کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا سَلَا مُحَقِّقًا وَكَافِرًا طَلًّا

بیت

راحتی گر خویش خواهی نفس را گردن بزنی
جواب باهو از باهو:

چون نفس را گردن زنی او (۲) مرد حق
جواب باهو از باهو:

چون نفس را گردن زنی آن نفس مرشد پیشوا
هر مقامی خوش نماید می برد با کبریا

جواب باهو از باهو:

نفس تابع یار به (ای) (۳) جان عزیز
جواب باهو از باهو:

نفس راحت جادوانی را گذار
تا شوی با حق تعالی یار غار

۱۔ عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۸۸، ۲۔ ایضا ص ۸۸: نفس، ۳۔ ایضا ص ۸۸

۸۸: نفس، ۴۔ ایضا ص ۸۹

باب چہارم

نفس کی مخالفت اور اس کو مارنے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو زیر کرنے کے بارے میں

جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کیا جائے، وہ نفس کے خلاف (پڑتا) ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے نفس خوش و رضامند (ہوتا) ہے۔

نفس کیا چیز ہے اور وہ کیا خصلت رکھتا ہے؟ نفس ایک سانپ کی طرح ہے۔ اور وہ کفار کی خصلت رکھتا ہے۔ (لہذا اس کو پکڑنے کے لئے) پہلے جادو اور منتر سیکھنا چاہئے۔ اس کے بعد اس پر ہاتھ ڈالنا چاہئے تاکہ وہ قید میں آئے اور اس کو زیر کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے سانپ سے پوچھا کہ تو (افسوں پڑھنے سے) اپنے سوراخ سے باہر کیوں آجاتا ہے؟ سانپ نے کہا جو شخص میرے دروازے (سوراخ) پر آکر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، تو میں خدا کے نام پر اپنے سر کو اس پر قربان کرتا ہوں۔ نفس کی مثال بھی سانپ کی ہے اور آدمی کا وجود مثل سوراخ کے ہے اور اسم اللہ کا ذکر اس کے لئے افسون ہے۔ اور نفس کی خصلت کفار جیسی ہے۔ اور نفس کافر ہے اور یہ مسلمان نہیں ہوتا مگر شریعت اور کلمہء طیب سے اور وہ یہ ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔۔۔ اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے۔

بیت

اگر تو اپنی راحت چاہتا ہے، تو اپنے نفس کی گردن اڑا دے اور (اسی طرح) اگر تو وصال حق چاہتا ہے، تو فرزند و زن سے جدا ہو جا۔

باہو سے باہو کا جواب: اگر میں نفس کی گردن اڑا دوں تو وہ (نفس) مرد حق ہو جائے گا۔ اور نفس کے بغیر کوئی شخص عشق نہیں پاسکتا۔

جواب باہو از باہو:

جب میں نفس کی گردن اڑا دوں تو نفس مرشد اور پیشوا ہے۔ ہر مقام کی اچھی طرح سیر

کراتا ہے اور مقام کبریا میں لے جاتا ہے۔

جواب باھو از باھو: نفس دوست کا تابع رہے۔ اے جان عزیز! یہی بہتر ہے۔ نفس کی حقیقت کو احمق و بے تمیز کیا جانے؟

جواب باھو از باھو: نفس راحت جاودانی کو چھوڑ دے، تاکہ خدا تعالیٰ تیرا یار غار بنا رہے۔

نفس راحت جاودانی را گذار   تاکه کارت می برآورد کردگار
جواب باهو از باهو:

گر نفس را گردن زخم ضائع شوم   از هوای نفس را بیرون کنم
نفس با ما یار با من یار او   سر وحدت آب نفسم آبجو
جواب باهو از باهو:

دیو دیوانه است نفس آن را زدم   گر خدا بر خود شوم وی را کشم
از کفر و کافری بیزار شدم و قبول کردم دین اسلام را اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (۱)

طالب الله را باید که هر دم هر ساعت شب و روز خلاف نفس باید کرد و هیچ وقت از و غافل
نباشد که نفس کافر است که باین حرب و جنگ و دشمنی در خواب و بیداری در مستی و
هوشیاری باید کرد که دزد دشمن در جان است و رهن در ره زیان است۔ ازین خاطر جمع
مباش۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَجَعْنَا مِنْ جِهَادٍ إِلَى جِهَادٍ لَا كِبَرَةَ (۲)
نفس دو قسم است۔ چنانچه وجود آدمی دو قسم است۔ وجود لطیف و وجود کثیف۔ اهل نفس
اماره، ملحمه، لوامه۔ اماره نام رهن (شیطان) (۳) است و تابع او نفس ملحمه و تابع
ملحمه نفس لوامه است۔ این هر سه یکی اتفاق دارند و باوجود لطیف نفس مطمئن و
مطمئن اطاعت ظاهری و باطنی (کننده) (۴) را گویند و اطاعت توابع روح است و روح
تابع با توفیق الهی صاحب ذکر فکر اشتغال استغراق فقیر فانی الله است۔ پس هر انبیاء و
اصفیاء و اولیاء، مومن، مسلم، اهل ایمان را نفس مطمئن است و مطمئن اهل معرفت
است۔

۱۔ سوره طه، ۲۰: ۲۴۔ نقل از کتاب بیہقی والتشرف، ص ۶۹

۲۔ عین الفقر از محمد نظام الدین ملتانی، ص ۹۰۔ ایضا، ص ۹۰

نفس راحت جاودانی کو چھوڑ دے، تاکہ تیرا کام خداوند تعالیٰ کی طرف سے انجام پاتا رہے۔

جواب باھو از باھو:

اگر میں نفس کی گردن اڑا دوں تو میں ضائع ہو جاؤں (اسی لئے) میں نفسانی خواہشات سے جدا ہو رہا ہوں۔ نفس ہمارا رفیق بن گیا ہے اور میں نفس کے دوست، کارِ رفیق بن گیا ہوں۔ کیونکہ وحدت کے دریا سے وحدت کی نہر نکلتی ہے۔

جواب باھو از باھو:

نفس دیو دیوانہ ہے میں اس کو مارتا پیٹتا ہوں۔ اگر میں اس پر قدرت پالوں تو اس کو میں قتل کر دوں۔

میں کفر و کافری سے بیزار ہو گیا ہوں اور میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اور کلمہء طیبہ

پڑھ لیا ہے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور اس کی سلامتی ہو جو ہدایت کی بات مان لے۔“

طالب اللہ کو چاہئے کہ ہر دم اور ہر گھڑی شب و روز نفس کی مخالفت کرتا رہے۔ اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس (بڑا) کافر (دشمن) ہے، اس کے ساتھ جنگ و جدل اور دشمنی خواب و بیداری اور مستی و ہوشیاری (ہر حالت میں) کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ یہ چور فقر کا جانی دشمن ہے اور راہ مولیٰ کا رہزن ہے اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ طالب اس سے کسی طرح بھی غافل نہ رہے (نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ چنانچہ ذیل کی حدیث شریف سے یہ ثابت ہے)۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”ہم نے جہاد اصغر (۱) سے جہاد اکبر (۲) کی طرف رجوع کیا ہے۔“

جس طرح انسان کے وجود میں دو قسمیں ہیں۔ وجود لطیف اور وجود کثیف۔ اسی طرح سے نفس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ صاحب نفس امارہ اور نفس ملحمہ لواہ۔ امارہ رہزن شیطان کا نام ہے۔ اور اس کے تابع نفس ملحمہ ہوتا ہے اور ملحمہ

۱۔ جہاد اصغر سے مراد کفار کے ساتھ جدال و قتال ہے اور ۲۔ جہاد اکبر سے مجاہدہ نفس مراد ہے۔

کے تابع نفس لوامہ ہوتا ہے اور یہ تینوں آپس میں اتفاق رکھتے ہیں۔ صاحب وجود لطیف
 نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ اطاعت ظاہری اور باطنی کرنے والے کو کہتے
 ہیں۔ اور (یہ) اطاعت روح کے تابع ہے۔ اور روح توفیق الہی کے تابع ہوتی ہے۔ اور
 اہل توفیق صاحب ذکر و فکر و اشتغال و استغراق فقیر فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ پس تمام انبیاء و
 اصفیاء و اولیاء مومن، مسلم، اہل ایمان کو نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے۔ اور نفس
 مطمئنہ صاحب معرفت ہوتا ہے۔

ابیات

کسی در معرفت معروف گردد که سر وحدتش مکشوف گردد
نمانده پرده زان سر اسرار که عین عین بیند یار با یار
در خود گم شو (اہل بدعت مشو) (۱) و از ہر دو جہان دست بشو
بیت باہو

خدا یک دلی یک یکی را بجو یکی را با یکی باش (۲) چون عین او
و کافر منافق فاسق مردود ملعون اہل شرب را نفس امارہ است۔
قوله تعالیٰ: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (۳)

اہل مطمئنہ اہل روح است و اہل روح اہل ذکر و جد شوق اشتیاق استغراق و اہل غرق اہل
توحید فنا فی اللہ و اہل فنا فی اللہ نفس ندارند ہمہ اوست در مغزو پوست چنانچہ لی مع اللہ
وقت۔

چنانچہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا پرسیدند کہ یا رابعہ! در باب نفس و شیطان و دنیا چہ می
فرمائی؟ رابعہ بصری گفت کہ با دوست در توحید فنا فی اللہ چنان غرق گشتہ ام کہ نہ خبر از نفس
دارم نہ خبر از نفس و شیطان و دنیا دارم۔

بیت باہو

بہر دم میکند این نفس محتاج کسی را نیست نفسش لا محتاج
پس اولیاء اللہ لا محتاج است و اولیاء اللہ فقر را گویند۔ الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ (۴)
و کل شی محتاج اوست۔ فقیر را نفس نیست نفس است و نفس پاس انفاس را گویند و پاس
انفاس ذکر خاص آورد برد را گویند و ذکر آورد برد آن را گویند کہ غیر ذکر اللہ دم خالی نیاید و
دل مردہ دم افسردہ اہل نفس امارہ است۔

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۹۰، ۲۔ ایضاً، ص ۹۱، شوی، ۳۔ سورہ النساء، ص ۴۳، ۴۔

۳۔ عین العلم

ابیات

معرفت میں وہی شخص مشہور ہوتا ہے کہ جس پر سر وحدت ظاہر ہوتا ہے۔
اور جس پر سراسر ار کا کوئی پردہ نہیں رہتا (بلکہ) وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے دوست
کا معائنہ کرتا ہے۔

اپنے نفس میں گم ہو جا، تاکہ تمہارا شمار اہل بدعت میں نہ ہو۔ اور دونوں جہاں سے اپنے
ہاتھ دھو ڈالے (یعنی دونوں جہانوں کو ایسا خیر یاد کہے کہ پھر رجعت نہ ہو سکے)

بیت باھو

”خدا ایک ہے، دل ایک ہے ایک ہی کو طلب کر۔ جب تو ایک کے ساتھ ایک ہو، تو دوئی
نہیں رہے گی۔“

اور تمام کافر، منافق، فاسق، مردود، ملعون، اور اہل شرب ان سب کے سب کا نفس امارہ
ہے۔ اور اسی لئے بوجہ ان کی سرمستی کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”نماز کے قریب (تک) نہ جاؤ، جبکہ تم نشہ (کی حالت) میں ہو (۱)۔“

اہل مطمئنہ اہل روح ہوتے ہیں اور اہل روح، اہل ذکر و وجد و شوق و اشتیاق، استغراق
اور اہل غرق اہل توحید فنا فی اللہ اور اہل فنا فی اللہ نفس نہیں رکھتے، بلکہ ان کا حال ہمہ
اوست در مغزو پوست ہو جاتا ہے، جیسا کہ ”لِیْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتُ“ (۲) آیا ہے۔

چنانچہ حضرت رابعہ بصریؒ سے لوگوں نے پوچھا کہ اے رابعہ! ”نفس و شیطان“ اور دنیا کی
بابت تم کیا کہتی ہو؟۔ رابعہؒ نے کہا کہ میں دوست کے ساتھ توحید فنا فی اللہ میں اس طرح
غرق ہوں کہ نہ مجھے نفس کی خبر ہے اور نہ ہی شیطان اور دنیا کی خبر رکھتی ہوں۔

۱۔ نشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت ہوتی ہے، تو نفس کی مستی میں قرب الہی کیونکر حاصل ہو سکتا
ہے۔

۲۔ لِیْ مَعَ اللّٰهِ سے پوری حدیث اخذ ہوتی ہے، جس میں حضور اکرمؐ نے اپنے استغراق کا حال بیان
فرمایا ہے۔ اور جس کی تفصیل اوپر گذر چکی ہے۔

بیت باھو

یہ نفس آدمیوں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ مگر وہ شخص جس کا نفس نہیں ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔

پس اولیاء اللہ محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ سے مراد فقر ہے۔ (اور) فقر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ہر شے اس کی محتاج ہوتی ہے۔

فقر کا نفس نہیں ہوتا ہے، سانس ہوا کرتی ہے اور اس (پاکیزہ) سانس کو پاس انفاس کہتے ہیں اور پاس انفاس آنے جانے والے سانس کے خاص ذکر کو کہتے ہیں۔ اور یہ ذکر ایسا ہوتا ہے کہ (فقیر کا) کوئی دم ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اور جس کا دل مردہ اور نفس افسردہ ہو، وہ صاحب نفس امارہ ہے۔

بیت

نفس بدتر نباشد سر هوا که دعوی همچون فرعوش خدا
 قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ
 الْمَأْوَى (۱)

آدمی دو قسم است۔ اہل نفس بندہ هوای است و اہل اللہ اطاعت بندہ خداست۔ نفس دنیا
 شیطان ہر سہ کافر اندیا بمثل جلاہ حرام خوار۔ بر کسمکہ قہر اللہ تعالیٰ شود ہر آنکس صاحب
 نفس گردد پر شہوتہ ہوا پرست۔ طالب دنیا حسن پرست و زینت نما متفق شیطان شود۔ خوردن
 زالیقہ نان و معصیت جان در گناہ غریق و دل تاریک۔ از عشق محبت نور الہی تفریق۔ از علم
 معرفت چشم کور و دل مردہ در جسد گور۔

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (۲)

نفس کرا گویند کہ از راہ خدا باز دارد و نفس طلب غیر را گویند۔ دنیا، نفس، عیہ، نفس دشمن ہما
 مردم و رہزن شیطان است و شیطان را رہزن کدام شیطان است۔ کبر و کبر از کجا پیدا شود۔ از
 جلالت قہر الہی از شر و مرا پیشوا پیغمبر صاحب است و پیغمبر صاحب را پیشوا کدام است۔
 ہدایت اللہ و ہدایت اللہ تعالیٰ از کجا پیدا شود از مہر جمالت الہی از خیر و لقلو خیرہ و شرہ بین
 اللہ تعالیٰ (۳)

بیت

این خاک را انسان کنم آن نار را شیطان کنم
 ہم این کنم ہم آن کنم کس را نباشد زین خبر
 بازہد و تقویٰ، ریاضت، صوم، صلوٰۃ، حج، مال، زکوٰۃ خلاف نفس است۔ نفس ہمہد۔ گفتم
 نی۔ باز کر فکر، مجاہدہ، مشاہدہ، مراقبہ، محاسبہ، وصال حضور مذکور، خلاف نفس است۔ نفس
 ہمہد گفتم نی۔ باورد و طایف، تسبیح، تلاوۃ قرآن، مسائل فقہ کردن بیان خلاف نفس
 است۔ نفس ہمہد گفتم نی۔ لباس، نمہ پوشی، دلخ خدائی خلق و زبان خاموش نیک وصال
 خوب خصال خلاف نفس است۔ نفس ہمہد گفتم نی۔ باکج گوشہ، چلہ کشیدن و سرگردان
 گردیدن و خود را از ہمہ چیز بریدن خلاف نفس است۔ نفس ہمہد گفتم نی درس خوانی و خدا
 شناختن بدانی خلاف نفس است۔

بیت

نفس بد سے بڑھ کر کوئی خواہش نہیں۔ کہ ہمیشہ اس کو فرعونیت اور خدا ہونے کا دعویٰ رہتا ہے۔ (چونکہ نفس بد کا دعویٰ فرعونیت اور خدا ہونے کا ہوتا ہے اور صاحب فقر کو مقام ربوبیت ہر وقت مد نظر ہوتا ہے، اس لئے وہ اپنے نفس امارہ کی سرکوبی کرتا رہتا ہے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

جس شخص نے مقام ربوبیت سے خوف کر کے نفس کو خواہشات سے باز رکھا۔ تو یقیناً جنت ہی اس کا بہترین ٹھکانا ہے۔

آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اہل نفس خواہشات کے بندے ہیں۔ اور اہل اللہ خدا کے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں۔ نفس، دنیا اور شیطان تینوں کافر ہیں۔ یا مثل جلاو حرام خور کے ہیں۔ جس شخص پر غضب الہی ہوتا ہے، وہ شخص نفس پرست، شہوت پرست، خواہش پرست، دنیا پرست، حسن پرست، زینت پرست، اور شیطان کا بھولی بن جاتا ہے۔ (ہر وقت) اس کی جان لذات نفسانی اور معصیت و گناہ میں غرق رہتی ہے۔ اس کا دل سیاہ اور عشق و محبت و انوار الہی سے جدا، اور اس کا دل مردہ کی طرح جسد گور میں معرفت سے اندھا اور بے نور رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے آزمائش ہیں۔“

نفس کس کو کہتے ہیں (نفس وہ ہے) جو کہ راہ خدا سے روکتا ہے۔ اور غیر اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ (پس) دنیا، نفس اور شیطان ہم آدمیوں کا دشمن ہے اور رہزن شیطان ہے اور شیطان کا رہزن کونسا شیطان ہے۔ وہ کبر و نخوت ہے اور کبر کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ شر کی وجہ سے جلال قہر الہی سے پیدا ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیشوا ہیں اور حضورؐ کا پیشوا کین ہے؟ ان کی پیشوا اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اللہ کی ہدایت کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ مہر و جمال الہی سے خیر سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے:

خیر اور شر دونوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ (یعنی ان کے پیدا کرنے والا اور نیکی و بدی کا

حساب لینے والا وہی ہے)

بیت

میں اس خاک کو انسان بناتا ہوں اور اس آگ کو شیطان کرتا ہوں۔
 میں یہ بھی کرتا ہوں اور وہ بھی کرتا ہوں اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہوگی۔
 (پس) زہد و تقویٰ، ریاضت، صوم و صلوٰۃ، حج اور مالِ زکوٰۃ (یہ سب امر) خلاف نفس کے
 ہیں۔ کیا ان سے نفس مرجاتا ہے؟ میں کہوں گا نہیں۔ اور ذکر و فکر، مجاہدہ، مشاہدہ،
 مراقبہ، محاسبہ اور وصال حضور مذکور بھی تو خلاف نفس ہیں۔ کیا ان سے نفس مرجاتا ہے؟
 میں کہوں گا نہیں، اور ورد و وظائف، تسبیح، تلاوت قرآن مجید اور مسائل فقہ کا بیان کرنا
 بھی تو خلاف نفس ہے۔ کیا ان سے نفس مرجاتا ہے؟ میں کہوں گا نہیں، اور لباس، نمد
 پوشی، دلق پوشی، خلق خدا سے الگ رہنا، طریقہء خاموشی اختیار کرنا، نیک عادات پیدا کرنا
 اور نیک خصلتی بھی تو خلاف نفس ہے۔ کیا ان سے نفس مرجاتا ہے؟ میں کہوں گا نہیں،
 (اسی طرح) گوشہ نشینی، چلہ کشی، سرگردانی اور تمام اشیاء کی لذات سے باز رہنا بھی تو
 خلاف نفس ہے۔ کیا ان سے نفس مرجاتا ہے؟ میں کہوں گا نہیں اور تعلیم و تعلم، درس و
 تدریس اور خدا شناس

نفس ہمیر و گفتم فی۔

بیت باهو

نفس گر سلطان شود مند نشین
گر نفس گرسنه شود طاقت و قوت طاعت ندارد و از طاعت باز ماند و اگر نفس سیر شود پر شهوة
ہواقتہ انگیزد۔ پس چه علاج باید کرد؟

قوله تعالى: لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا ط (۱)

نفسیکہ با گرسنگی آرام گیرد و در ذکر طاعت حلاوت یابد آن راز ہلو ریاضت یابد۔
نفسیکہ در گرسنگی در ذکر طاعت لذت نگیرد و لولہ و سوسہ کفر نفاق و رزد (۲) آن را بسیار
خوردن باید اما شرط آنکہ نفس سیر باشد۔ و آثار (بدی) درو نماید و طاقت آرام رام حکم
فرمانبردار گردد و الانہ نیم سیر و نیم گرسنہ لوازم نفس است۔ نفس را قوت لایموت باید ذکر
اللہ و خانہ او قبر زیر زمین خاک بسازد و پوشش لباس بر آن کفن اندازد تماشای سیر چشم
بروز حشر نماید (۳) کہ جمعیت خاطر صفا دل گردد کہ بر دل ہیچ آلودگی و کدورت نہاند۔ کل
حجاب فیما بینہ و بین اللہ بر خیزد۔ نفس از ستیزہ باز ماند آرام گیرد۔

حدیث

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا کہ ہمیرد۔ نفس چیست؟ نفس بمثل فریہ خوک است۔ با اہل
کفار خوار خود پرستی دارد۔ بشنو!

بیت

در وجود آدمی صد خوک است
خوک باید کشت یا زنا بست (۴)

۱۔ سورہ البقرہ ۲: ۲۸۵۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۹۵: الفتد ۳۔ ایضاً ص ۹۵:

ببازد ۴۔ ایضاً ص ۹۵: زنا پوش

ہونا بھی تو خلاف نفس ہے۔ اور ان سے نفس مرجاتا ہے۔ میں کہوں گا نہیں۔
بیت باھو

”اگر نفس سلطان بن کر تخت پر بیٹھتا ہے، تو حرص کا کتا یقیناً (آخر) اس کے گرد طواف کرتا ہے۔“

پس چاہئے کہ اس کی سلطنت کو پامال کر کے اس کو نظر بند رکھے اور ہمیشہ اس کا محاسبہ کرتا رہے:

از مکافات عمل غافل مشو   گندم از گندم برود جو ز جو
اگر نفس بھوکا رہے تو طاعت کی قوت و طاقت نہ رکھے گا۔ اور عبادت سے باز رہے گا اور
اگر نفس سیر ہو جاتا ہے تو نفسانی شہوات سے پر ہو جائے گا اور فتنہ انگیز ہو جائے گا۔ پس
اس کا کیا علاج کرنا چاہئے؟ اس کا علاج اس قاعدہ کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہئے جو اللہ تبارک
تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے:

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (خدا تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت
کے مطابق)

اور جو نفس کہ بھوک سے آرام پکڑتا ہے اور ذکر و طاعت میں وہ حلاوت پاتا ہے، اس کو
پرہیزگاری اور عبادت کرنی چاہئے۔ (اور) جو نفس کہ بھوک میں اور ذکر و طاعت میں
لذت نہیں پاتا (بلکہ) ولولہ و سواس و نفاق و کفر اختیار کرتا ہے، تو اس کو زیادہ کھانا چاہئے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ نفس سیر ہو اور اس میں بدی کے آثار نمایاں نہ ہوں، اور آرام و
فرمانبرداری کی طاقت اور اطاعت سے انسیت رکھتا ہو۔ ورنہ اسے نیم سیر رہنا چاہئے۔ اور
نیم گرسنہ رہنا چاہئے جو کہ نفس کے لوازمات ہیں۔ (ایسے) نفس کو (صرف) قوت لایموت
دینا اور اسے ذکر اللہ پر لگانا چاہئے اور خانہ اس کا قبر اور بسترہ اس کا زیر زمین خاک اور لباس
اس کا مثل کفن ہونا چاہئے (یعنی اس کو ایسی حالت کا مشاہدہ کرانا چاہئے) اور روز حشر کی
بھی اسے سیر کرانا چاہئے۔ تاکہ اسے دلجمعی اور صفائی قلب حاصل ہو۔ اور اس کے دل پر
کوئی آلودگی اور کدورت نہ رہے۔ اور تمام حجابات جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان
ہیں، اٹھ جائیں۔ اور نفس جھگڑے اور لڑائی سے باز آجائے اور آرام پکڑے۔

حدیث

”اور مرنے سے پہلے مر جاؤ“ کا مصداق بن جائے اور مرجائے۔
 نفس کیا ہے؟ نفس مثل موٹے تازے سوڑ کے ہے، جو اہل کفار کے ساتھ خود پرستی کی
 ذلت (اپنے اندر) رکھتا ہے۔
 (اے طالب! غور سے) سن!

بیت

آدمی کے وجود میں سینکڑوں سوڑ ہیں۔ اس سوڑ کو قتل کرنا چاہئے یا پھر اس کی زنا بندی
 کرنی چاہئے۔
 (اس نفس کی کئی حالتیں بن جاتی ہیں) کبھی تو وہ انسان اور خدا کے درمیان وسیلہ بن جاتا
 ہے۔

ای (نفس) و سملت (۱) خدا وای نفس فتنه انگیز پر هوای وای نفس عادل بادشاه وای نفس با
 اناگراه وای نفس عالم متعلم مفتی قاضی محتسب صاحب حساب وای نفس بارشوت حرام
 خوار خراب وای نفس مرشد هادی صاحب ارشاد وای نفس باخود پرستی در حرص حسد فریاد
 وای نفس سلطان العارفین عاشق معشوق - وای نفس بر هر در گدای طامع مخلوقات - فقیر
 مرد آنست که نفس را به هیچ حال فرصت از طاعت باز ندارد و ندهد آنچه خواهد خلاف
 (نفس) (۲) کند همیشه با او مجادله باید کرد که ای نفس هیچ طاعتی چنان نکردی که لایق حضرت
 خداوند باشد - چنانکه در روز قیامت خلاصی یابی و نمی شناختی خدای تعالی را چنانچه حق
 شناختن است - انبیاء و اولیاء الله از ترس حق تعالی چون زر در ریخته در گداز اند - بزرگان
 تمام عمر نه خفته اند و پهلوی بر زمین نه نهاده اند و لذت دنیای نفس را نداده اند از برای آنکه
 روز قیامت از خدای تعالی و رسول مقبول شرمند نشویم - مرتزاست که در کار نفس
 مشاهده میکنی از حالتها و خواستهای او -

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ (۳) و فرمود پیغمبر صلی الله علیه و آله
 و سلم دعای ستم رسیده مستجاب است - پس ستم رسیده از نفس فقیراند -

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى حِجَابًا (۴)

فرمود پیغمبر صاحب صلی الله علیه و آله و سلم بترسید از دعای ستم رسیده که میان دعای ستم
 رسیده و میان خدای تعالی حجاب نیست - پس ستم رسیده اهل الله فقراء اند که از ظلم نفس
 عاجز اند با خدای تعالی مشغول - بترسید از فقراء که فقیری که در حالت شهوة شهو بهم اوست و
 در حالت غضب نفس درنده است -

۱- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، ص ۹۵: ای نفس وسیله خدا

۲- ایضا، ص ۹۶، ۳- جامع الصغیر، ۴- حدیث

اے نفس تجھے خدا کا واسطہ ہے۔ افسوس ہے کبھی یہ نفس فتنہ انگیز اور خواہشات سے بھرا ہوا بن جاتا ہے۔ اور کبھی یہ عادل بادشاہ بن جاتا ہے، کبھی خود پسند گمراہ، کبھی عالم کبھی متعلم، کبھی مفتی، کبھی قاضی، کبھی محتسب، کبھی صاحب حساب، کبھی رشوت خور اور کبھی خراب حرام خور اور کبھی مرشد و ہادی صاحب ارشاد، کبھی خود پرست اور کبھی خود پرستی اور حرص و حسد میں صاحب فریاد۔ اور کبھی یہ نفس اپنے آپ کو سلطان العارفین و عاشق و معشوق کا خطاب دلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور کبھی در یوزہ گری کا سبق سکھاتا ہے۔ کبھی طامع مخلوق ہو جاتا ہے۔ (غرضیکہ یہ نفس طرح طرح کے رنگ بدلتا رہتا ہے) (اس لئے) فقیر مرد وہ ہے کہ نفس کو کسی حالت میں فرصت نہ دے کہ وہ طاعت سے باز رہے۔ اور جو کچھ یہ طلب کرے، اس کو نہ دے اور ہر وقت اس کے خلاف کرے۔ ہمیشہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا چاہئے کہ اے نفس! تو نے کوئی عبادت بھی ایسی نہ کی جو خدائے تعالیٰ کی درگاہ کے لائق ہوتی۔ اور جس سے قیامت کے روز تجھے خلاصی ملتی۔ اور تو نے خداوند تعالیٰ کو کچھ نہ پہچانا اور اس کی معرفت کا حق ادا نہ کیا۔

تمام انبیاء اور اولیائے کرام اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس طرح گل گئے جس طرح (آگ پر) کٹھالی میں سونا چاندی پگھلایا جاتا ہے۔ ان بزرگوں نے نہ تمام عمر نیند کی اور نہ (آرام کے لئے) زمین پر اپنا پہلو رکھا ہے۔ اور نہ انہوں نے لذات دنیا اپنے نفس کو دی ہے۔ اس لئے کہ روز قیامت خدای تعالیٰ اور رسول مقبولؐ سے شرمندہ نہ ہوں۔

اب خصوصاً یہ تجھ پر منحصر ہے کہ اپنے نفس کا مشاہدہ کرتا رہے (تاکہ اس کی حیلہ سازی سے نجات حاصل ہوتی رہے) اور اپنی تباہ حالت پر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں (مظلوم ہو کر) دعا مانگتا رہے۔ چنانچہ حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے: ”کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔“ پس فقیر بھی اپنے نفس سے مظلوم ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آپؐ کا ارشاد گرامی ہے: ”خبردار رہو مظلوم کی دعا اور خدای تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔“

سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے ڈر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ پس اہل اللہ فقراء مظلوم ہیں، کیونکہ وہ نفس کے ظلم سے عاجز ہیں۔ (مگر) وہ خدای تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہتے

ہیں۔ (اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے) اس لئے ایسے فقراء سے ڈرنا چاہئے، کیونکہ ■ حالت شہوت میں شہوت کو ضبط کرنے والے اور حالت غضب میں نفس کو مارنے والے ہیں۔ اور یاد رکھ کہ نفس شہوت کی وجہ سے غالب اور غصہ کی حالت میں درندہ ہوتا ہے۔

و در حالت گناه کردن نفس طفل است و در حالت نعمت خوردن نفس فرعون است و در حالت سخاوت نفس قارون است و در حالت گرنگی نفس سگ دیوانه است و در حالت سیری نفس خراست باکبر۔

بیت

گر (نفس) (۱) گرسنه می شود سگ می شود و شکم پر می شود خرمی شود
اگر (نفس را) سیرش کنی بی فرمان است و اگر نفس را گرسنه داری با جزع فزع فریاد کند۔ اگر
نفس را در وقت گناه کردن شفیع آری خدا و رسول خدا و جمیع انبیاء و اصفیاء و اولیاء و صلحاء را
عرض کنی و آیات و روایات یاد دهی هول از مرگ و گور و جواب منکر و نکیر و اعمال نامه مسئله
فقه و روز قیامت نفسی نفسی و صراط و دوزخ بهشت دیدار هرگز باز نماند و از معصیت نفس
باز نگردد مگر بتوفیق الہی و وسیلت دست بیعت (۲) مرشد کامل مکمل۔
هر وقتیکہ طالب رجوع بگناه کند مرشد را پیشک آگاہی شود۔ در میان گناه و اہل گناه خود حائل
شود۔

بالہام گوید و یا پیغام و یا دست زند۔ وسیلت از برای این از فضیلت بہتر است۔ فضیلت نفس را
محتاج است وسیلت لایحتاج۔ بر فضیلت نفس غالب است۔ وسیلت بر نفس
غالب۔ نفس مغلوب۔ عالم بمثل زہب زر سیم است۔ وسیلت همچون فولاد است چنانکہ تیغ۔

ابیات

نفس حریص و شیر می طلبد   بادشاهی شہ جہانگیر می طلبد
باہو بہ ز شاہم گدائی اورنگ شاہ   طلب اللہ بس (است) از فقیری طلبد
باہو نفس بد کافر است و یا جلاد۔ پس کافر را زناہر گسیختن مشکل۔ چنانچہ جلاد را حلال
خوردن مشکل است۔ چون نفس مسلمان شود مسلمان را خوک خوردن (۳) مشکل و بر کف
زناہر پوشیدن مشکل۔ سیم زر زیب اہل دنیا است و فولاد تیغ زدن بر نفس کار اہل دین است۔
غزای کشتن نفس کافر در سیم و زر طمع دریا است و کشتن نفس طلب خدای تعالی است۔

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۲۹۷۔ ایضاً ص ۳۹۷۔ نسخہ خطی مکتوبہ فقیر سید

عبد اللہ لاہور سال ۱۳۰۹ھ

اور گناہ کرنے کی حالت میں نفس طفل (صورت) بن جاتا ہے۔ اور نعمتوں کے کھانے کی حالت میں نفس فرعون بن جاتا ہے۔ اور سخاوت کی حالت میں نفس قارون نظر آتا ہے اور بھوک کی حالت میں نفس دیوانہ کتا اور شکم سیری میں وہ متکبر گدھا ہوتا ہے۔

نبیت

”جب نفس بھوکا ہو جاتا ہے، تو کتے کی طرح ہو جاتا ہے۔
اور جب شکم سیر ہو جاتا ہے، تو گدھے کی طرح ہو جاتا ہے۔“
(پس نفس کا یہ حال ہے) کہ اگر اس کو سیر رکھو، تو نافرمان ہو جاتا ہے اور اگر اس کو بھوکا رکھو تو زار و قطار رونا اور فریاد کرنے لگتا ہے۔ اور اگر نفس کو گناہ کے وقت خدا اور رسول خدا کا واسطہ دو اور تمام انبیاء و اصفیاء و اولیاء اور صلحاء کو شفیع بناؤ اور آیات و احادیث اسے پڑھ کر سناؤ اور موت کا خوف اور عذاب قبر اور منکر نکیر کے سوال و جواب اسے یاد دلاؤ اور اعمال نامہ اور فقہ کے مسائل اور روز قیامت میں ہر ایک کی نفسا نفسی، میزان و پل صراط اور دوزخ و جنت وغیرہ کی اسے سیر کراؤ تو بھی یہ موزی ہرگز باز نہیں آئے گا۔ اور معصیت سے دست بردار نہیں ہو گا، مگر صرف اس وقت کہ توفیق الہی شامل حال ہو۔ اور مرشد کامل مکمل کے دست بیعت کا وسیلہ نصیب ہو (تو انسان بچ سکتا ہے) جس وقت کہ طالب گناہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو مرشد کو یقیناً ”آگاہی ہو جاتی ہے۔ اور وہ گناہ اور اہل گناہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اور بذریعہ الہام اس کو کہہ دیتا ہے یا اس کو ہاتھ مار کر روک دیتا ہے۔ اسی لئے وسیلہ فضیلت سے بہتر ہوتا ہے۔ اور فضیلت اہل نفس کے لئے محتاجی ہے۔ اور صاحب وسیلہ فضیلت سے لایحتاج ہوتا ہے۔ اور اسی لئے فضیلت پر نفس اور نفس پر وسیلہ غالب ہے۔ اور نفس مغلوب ہے۔ اور علم و فضل کی مثال زرد سیم کی ہے اور وسیلہ کی مثال فولاد کی اور اسی کی تلوار اسے تہ تیغ کر سکتی ہے۔

ابیات

حریص نفس شکر اور دودھ کا طالب رہتا ہے۔
وہ جہانگیر بادشاہ کی بادشاہی طلب کرتا ہے۔
اے باھو! مجھے بادشاہ کے تخت سے گدائی بہتر لگتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی طلب کافی ہے اور وہ فقیر (مرشد) سے یہی طلب کرتا ہے۔
اے باھو! نفس بد کافر ہے یا پھر وہ جلا دے۔ پس جس طرح کافر کا زنا توڑنا اور جلا دے

حرام خوری چھوڑ دینا مشکل ہے۔ اسی طرح نفس کا مسلمان ہونا اور اس مسلمان کے ساتھ سور کا گوشت کھانا مشکل اور کندھے پر زنا رہنا مشکل ہے۔ زرو سیم اہل دنیا کی زیب و زینت ہے۔ لہذا نفس پر تیغ فولاد سے وار کر دینا اہل دین کا کام ہے۔ اور نفس کافر کو قتل کرنے کے لئے جہاد کرنا طلبِ رضائے الہی ہے۔ اور زرا (۱) و سیم کی طمع مثل حرص دریا کے ہوتی ہے۔

۱۔ زرو سیم سے مراد علم و فضل ہے اور علم و فضل کی دریا کی طرح کوئی حد نہیں ہے۔

و زنده نفس شیطان اندیا دیو اندیا غول بیابان اند۔
نفس چیت و شیطان چیت؟ و دنیا چیت؟ نفس بادشاه است و شیطان وزیر اوست و دنیا هر
دور ایاور که بایشان پرورش میکند۔

إِنَّمَا الشَّيْطَانُ يَصِيرُ مُسْتُولًا عَلَى الْإِنْسَانِ ط (۱)

یعنی جز این نیست که شیطان غالب می گردد بر آدمی۔ ولیکه حب دنیا داشت آندل نشستگاه
شیطان است۔

قوله 'تعالی: فَإِذَا مَنَّ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا إِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ط (۲)

جائیکه نشستگاه شیطان شد بر آن دل چهار موکل است۔ اول خناس، دوم خرطوم، سیوم و
سوسه، چهارم خطرات۔ قائم مقام نفس است۔ صدق خلاف نفس است۔ اهل صدق مستغرق
را حضوری و غفلت یکی خواب و بیداری یکی۔

قوله 'تعالی: وَإِنْ تَنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ط (۳)

اما دل باشد نه خانه دیو۔ نفسیکه با روح آمیخته باشد آن نفس روح خدا را از برای خدای
تعالی می پرستد۔ چنانچه رابعه بصری را خدای تعالی پرسید مرا از برای که می پرستی، بهریم دوزخ
یا بر امید بهشت۔ رابعه بصری گفت۔ خداوند! ترا اگر از برای ترس دوزخ می پرستم مرادر
دوزخ سوز و اگر ترا از برای بهشت می پرستم مرا بهشت نصیب مکن و اگر ترا از برای تویی پرستم
از من دیدار و جمال خود در بلیغ مدار۔

نقل است که روزی شیخ شبلی رحمة الله علیه از خانقاه بیرون برآمد و رفته در خانه با اهل منته
نشسته در میان قوم منته سکونت گرفت۔ مریدان گفتند این چه جای (۴) است یا حضرت!
شیخ شبلی فرمود در تمام عالم سه گروه است۔ مرد و زن و منته۔ مرد ایزید بسطای بود و زن
حضرت رابعه بصری۔ من ازین هر دو نیستم۔ پس ناچار درین گروه در آمدم۔ پس اهل ذکر فکر
اهل زن است و اهل استغراق اهل مرد است۔ هر که در دنیا است ازین

۱- حدیث ۲- سوره النزعۃ ۷۹: ۳۹- ۳۷: ۳- سوره بنی اسرائیل ۷: ۳۳- عین الفقر مرتبه

محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۰۰ جاز:

(کیونکہ طالب خدا کا نفس مردہ) اور طالب دنیا کا نفس زندہ شیطان یا دیو ہوتا ہے یا جنگلی ٹولہ ہوتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ اور شیطان کیا ہے؟ اور دنیا کیا ہے؟ نفس (گویا) بادشاہ ہے۔ اور شیطان اس کا وزیر ہے۔ اور دنیا ہر دو کی ماں ہے جو ان کی پرورش کرتی ہے۔

حدیث

بے شک شیطان انسان پر غالب (۱) ہو کر رہتا ہے۔ یعنی اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ شیطان انسان پر غالب ہو کر رہتا ہے۔ (خصوصاً) وہ دل جو کہ حب دنیا رکھتا ہو، وہ دل شیطان کی نشستگاہ ہوتا ہے (اور آخر کو اس کا انجام اس آیت کے مطابق ہوتا ہے)۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو (آخرت پر) ترجیح دی، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔“ پھر جو دل کہ شیطان کی نشستگاہ ہو جاتا ہے، اس دل پر چار موکل (مسلط) ہو جاتے ہیں۔ اول خناس، دوم خرطوم، سوم وسوسہ، چہارم خطرات اور یہ چاروں بجائے خود نفس کے قائم مقام ہیں۔

اور صدق (ہمیشہ) نفس کے خلاف ہے اور اہل صدق واستغراق پر حضوری و غفلت و خواب و بیداری برابر ہوا کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو خدائے قدوس کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔“ اس کے لئے البتہ دل چاہئے نہ کہ خانہ عدیو۔ کیونکہ جو نفس روح کے ساتھ گھل مل جاتا ہے وہ نفس روح (خاص) خدای تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ چنانچہ رابعہ بصریؒ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو میری عبادت کس لئے کرتی ہے؟ آیا دوزخ کے خوف سے یا جنت کی امید پر۔ رابعہ بصریؒ نے جواب دیا۔ اے پروردگار! اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں، تو مجھے دوزخ میں جلا دے اور اگر تیری عبادت میں بہشت کی امید پر کرتی ہوں، تو مجھے بہشت مت نصیب کر۔ اور اگر میں تیری عبادت خاص تیری ذات کے لئے کرتی ہوں تو تو اپنے دیدار و جمال سے کچھ دریغ مت کر۔

نقل ہے کہ ایک روز حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ سے باہر آئے اور ایک

۱۔ شیطان انسان پر کیوں غالب ہو کر رہتا ہے۔ اس لئے کہ وہ خدا کے اسم مفضل کا منظر ہے۔ اس لئے وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے۔

مخنت کے گھر جا کر بیٹھ گئے۔ اور انہیں مخنت لوگوں میں سکونت اختیار کر لی۔ مریدوں نے عرض کی۔ حضرت! یہ کیا جگہ ہے (یعنی کیا معاملہ ہے) شیخ شبلیؒ نے فرمایا: تمام عالم میں تین گروہوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ مرد و زن و مخنت۔ ان میں سے مرد تو بایزید ہسٹائی تھے اور زن حضرت رابعہ بھریؒ۔ میں ان دونوں سے خارج ہوں۔ پس میں ناچار ہو کر اس گروہ میں آگیا۔ پس معلوم ہوا کہ اہل ذکر و فکر زن ہیں اور اہل استغراق مرد ہیں اور جو کوئی دنیا میں ہے اور ان دو گروہوں میں سے نہیں ہے وہ مخنت ہے۔

ہر دو نیست محنت است۔

بشنو! ابلیس گفت طاعت کردم۔ ندا آمد لعنت کردم۔ آدم گفت بد کردم۔ ندا آمد عفو کردم۔ طاعت با عجب بد است۔ و معصیت با عذوبہ۔ اگر خواہی کہ راہ بمنزل رسانی زہار خود در میان مباح کہ نفس شرمندہ شود۔

نقل است کہ روزی بزرگواری نشسته بود کہ نفس وی را بصورت ہیئت او رو برو بر مصلی نشست۔ آن بزرگ گفت: چون صورت خود از خود جدا دیدم۔ پرسیدم تو کیستی؟ گفت من (۱) توام۔ استوار استعداد بستن گرفتم۔ میخواستم کہ بزخم۔ نفس آغاز کرد کہ زدن من این چنین نباشد۔ زدن من خلاف من است۔

بیت باھو

نفس دانی چیت کافر در وجود دوست دارد نفس را کافر یہود
از نفس خبردار باش حاش اللہ حاش اللہ۔

قطعہ

ترا با نفس کافر کیش کاریست بدام آور کہ این طرفہ شکاریست
اگر مار سیہ در آستین است بہ از نفسیکہ با تو ہم نشین است
دانی نفس چیت۔ طمع تا طمع را سہ طلاق ندھی ہرگز بحق واصل نشوی۔

بیت باھو

کہ مرغش جان کشد آن طمع دانہ نہ بیند دام بر دانہ دیوانہ
طمع ہچون دام است و دنیا ہچون دانہ است و اہل حرص طالب دنیا برو دیوانہ۔ (بی طمع ۲) ہرگز
در قیداونہ افتد مگر احمق اہل نفس بی عقل تر سا کہ از اہل ترس نباشد۔ ہر کرا اللہ تعالیٰ و فقر
پسند۔ بی طمع گردنش بلند بی نیاز۔ چرا کہ طمع نام غم است و فقیریگانہ عہدای تعالیٰ ازین غم غم
ندارد۔ ہر کہ ندارد است باللہ تعالیٰ یار است۔

بیت باھو

کسی را غم بود از بہر دنیا کہ آن دون است از پرورہ دنیا
شیطان دنیا را گویند و اہل نفس معصیت شیطان را جویند۔

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۰۰: نفس ۲۔ ایضاً ص ۱۰۱

(اے طالب! غور سے) سن! ابلیس نے کہا: میں نے عبادت کی۔ ندا آئی میں نے لعنت کی اور حضرت آدمؑ نے عرض کیا۔ میں نے خطا کی، ندا آئی: میں نے بخش دی۔ کبر و غرور کے ساتھ عبادت بری ہے۔ اور معصیت عذر کے ساتھ بہتر ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو منزل مقصود کو پہنچے، تو ہرگز خود درمیان میں مت ہو، تاکہ نفس شرمندہ ہو جائے۔ (یعنی جو شخص تکبر و غرور کو اپنا شیوہ بنا لیتا ہے، وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا)۔

نقل ہے کہ ایک روز کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا نفس ظاہری صورت بن کر ان کے سامنے مصلیٰ پر آ بیٹھا۔ اس بزرگ نے کہا جب میں نے اپنی صورت اپنے سے جدا دیکھی تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تم ہوں (یعنی میں تم سے ہوں) میں نے اپنی استعداد کو مضبوطی کے ساتھ مجتمع کیا اور چاہا کہ اسے ماروں۔ نفس چلایا اور کہنے لگا کہ تم مجھے اس طرح نہیں مار سکتے۔ مجھے مارنا میرے خلاف ہے۔ (یعنی میری مار میرے خلاف ہے۔ ایسی مار سے میں مر نہیں سکتا)

بیت

معلوم ہے کہ نفس کیا چیز ہے۔ تیرے وجود میں یہ ایک کافر گھسا ہوا ہے۔ نفس کو کافر اور یہود دوست رکھتے ہیں۔ (پس) نفس سے خیر ارہ (مبادا اس کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے) اللہ تعالیٰ اس (نفس) سے ہمیں بچائے۔

قطعہ

تجھے نفس کفر شعار سے کام پڑا ہے۔ اس کو جال میں لے آ، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب شکار ہے۔ اگر تیری آستین میں سیاہ سانپ بھی بیٹھا ہے، تو نفس بدتر سے بہتر ہے کہ تیرا ہمنشین ہو۔

کیا تو جانتا ہے کہ نفس کیا ہے؟ نفس (کا دوسرا نام) طمع ہے اور جب تک تو طمع کو تین طلاقیں نہیں دے گا، تو ہرگز اللہ تعالیٰ سے واصل نہیں ہو سکتا۔ (اس لئے نفس اور حرص و ہوس کو مطلق چھوڑ دینا چاہئے)

بیت باھو

جو چیز پرندوں کی جان لیتی ہے، وہ دانوں کی حرص ہے۔ وہ پرندہ حرص دانہ پر دیوانہ ہو کر اپنے جال کو نہیں دیکھ سکتا۔

(اور) طمع گویا ایک جال ہے اور دنیا مثل دانہ کے ہے۔ اور اہل حرص طالب دنیا اس کا دیوانہ ہے۔ بی طمع شخص ہرگز اس کی قید میں نہیں پڑے گا۔ وہی شخص اس کے جال کے پھندے میں آئے گا جو احمق، اہل نفس، بے عقل اور بے ترس ہو گا۔ جس کسی کو اللہ تعالیٰ پسند ہے اور فقر پسند ہے۔ وہ بے طمع اور بے نیاز ہوتا ہے اور اس کی گردن (فخر سے ہمیشہ) بلند رہتی ہے۔ اس لئے کہ طمع غم کا نام ہے اور خداوند تعالیٰ کا یگانہ فقیر اس غم سے بے پروا رہتا ہے۔ جو کوئی کہ نادار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔

بیت باھو

جس شخص کو دنیا کے لئے غم ہوتا ہے، وہ دنیا کے پرورش پانے والوں میں سے ایک کمینہ ہے۔ (یعنی جو شخص حب دنیا اور دنیا کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ وہ اسی دنیا کا مال ہے اور اسی دنیا کا پروردہ ذلیل ہے) دنیا شیطان ہے اور اہل نفس معصیت شیطان کو ڈھونڈتے ہیں۔

حکایت

روزی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بانفس خود محاسبہ عمر خویش میکرد و گفت: ای نفس! عمر تو شصت سال برآمده است۔ چون روزهای عمر تو بیست و یک هزار و شصت روز مجموع شده بعدہ، آہ زود بی ہوش گشت۔ چون بہوش باز آمد۔ معتقدان پرسیدند کہ این چہ بود بیہوشی تو۔ گفت بانفس خود محاسبہ حساب روزهای عمر خویش کردم کہ بدنی شصت سال شد۔ ترا از ہنگام بلوغت مہلت دادہ اند۔ روزهای شصت سال و بست و یک ہزار و شصت روز شد۔ گفتم ای نفس! کہ ہر روز بیست گناہ کردہ باشی۔ گفت: نی۔ گفتم: دہ۔ گفتم: نی۔ گفتم: یک گناہ کردہ باشی۔ بر این اقرار نمود۔ گفتم: ہر گناہ یکہ یکان یکان سنگ در مقامی نہادی، کوی بر آمدی و اگر بعد ہر گناہی مشت خاک انداختی انبار گشتی۔ ای نفس! چندین گناہ از ہول عقاب آخرت چرا کردی خود را از بہمتی کہ پدر تو مہتر آدم علیہ السلام را از جہت زلت یک گناہ بزدان دنیا فرستادہ اند و خطاب سرزنش گفتہ اند۔

قوله 'تعالی: وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ، فَنَغَوَى ط (۱)

چرا نگاہداشتی بپارہ آدم زادہ چہ جای امید خلاص باشد و چندین گناہ کردن۔ عزایل را بیک گناہ داغ لعنت نہادہ۔ ابلیس نام (نہادہ ۲) گفتند کہ در تمام عالم آواز رسید۔

قوله 'تعالی: وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ط

پس ہر کرا نفس ضعیف است، دین وی قوی است۔ ہر کرا نفس را بند کند چنانستی کہ راہ شیطان بستہ باشد بمعہ نفس ہوا۔

بیت

نفس پلید بر تن جامہء پاک چہ سود
در دل ہمہ شرک است و نفاق سجده بر خاک چہ سود
کسانیکہ نفس خود را معمور دارند پیروی شیطان کردند۔ پس ایشان دشمن خدای تعالی اند و دشمن

۱۔ سورہ طہ ۲۰: ۲۱ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۰۳-۳۔ سورہ ص ۳۸: ۷۸

حکایت

(کہتے ہیں) کہ ایک روز حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس پر اپنی عمر کا محاسبہ کر رہے تھے۔ اور اس سے کہہ رہے تھے کہ اے نفس! تیری عمر ساٹھ برس کی ہو گئی ہے، جس کے مجموعہ روز ہیں و ایک ہزار و چھ سو بنتے ہیں (اور جبکہ یہ حساب کیا تو) بعد ازاں ایک آہ نکالی اور بیہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے، تو آپ کے معتقدوں نے دریافت کیا کہ آپ کس سبب سے بے ہوش ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے (آج) اپنے نفس سے اپنی عمر کے دنوں کا محاسبہ کیا تھا کہ دنیا میں تیری عمر ساٹھ برس کی ہو گئی ہے اور تجھے بلوغت کے وقت سے مہلت دی گئی ہے۔ پھر میں نے تمام دنوں کا حساب لگایا تو وہ ساٹھ سالوں کے اکیس ہزار اور ساٹھ روز بنتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے نفس! تو نے ہر روز بیس گناہ کئے ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا دس گناہ کئے ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا ایک گناہ کیا ہو گا۔ اس پر اس نے اقرار کیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے نفس! کہ اگر تو ہر گناہ کے بدلے ایک مقام پر ایک ایک کنکر رکھتا تو پہاڑ ہو جاتا اور اگر ہر گناہ کے بدلے ایک ایک مشت خاک رکھتا، تو ایک انبار ہو جاتا۔ اے نفس! باوجود خوف سزائے آخرت کے رکھتے ہوئے اتنے گناہ کیوں کئے؟ تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک لغزش گناہ کے سبب سے دنیا کے قید خانہ میں بھیجے گئے۔ اور انہیں سرزنش کے طور پر یہ خطاب ملا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اور حکم ٹالا آدمؑ نے اپنے رب کا سو بے راہ ہو گیا۔“ تو نے پھر کیوں ہیبت ربی پر نگاہ نہ رکھی۔ بیچارہ آدمؑ زادہ کو اتنے گناہوں سے کس طرح خلاصی کی امید ہو گی؟ (جبکہ) ایک گناہ کے سبب عزراہیل کی پیشانی پر ایک ایسا داغ لعنت لگایا گیا ہے کہ اس کو ابلیس کے نام سے پکارا جانے لگا ہے اور تمام عالم میں راندہ درگاہ مشہور ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور تجھ پر میری لعنت ہے اس جزا کے دن تک۔“

پس (معلوم ہوا) کہ جس شخص کا نفس ضعیف ہے، اس کا دین قوی ہے۔ اور جس نے اپنے نفس کو قید میں رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے بمعہ نفسانی خواہشات شیطان کا راستہ بند کر رکھا ہو۔

بیت

اگر نفس پلید ہے تو اس پر پاک صاف لباس ڈالنے سے کیا فائدہ؟ اسی طرح اگر دل میں تمام شرک ہے تو ایسے سجدہ نفاق کو زمین پر کرنے سے کیا فائدہ؟ (پس انسان کو اپنا ظاہر اور باطن

ایک جیسا رکھنا چاہئے)

جو لوگ اپنے نفس کو (خوش اور) آباد رکھتے ہیں۔ ■ (گویا) شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ پس وہ خداوند تعالیٰ اور بنی نوع انسان کے دشمن ہیں۔

آدمیان اند۔ دانی شیطان و نفس هر دو در میان (۱) خود موافق اند۔ هر دو کافر اند و هر کرا نفس در بند است، شیطان از و دور است۔ تمثیل۔ اگر دو دزد در یک خانه برای دزدی کردن در آیند۔ یکی در دست آید۔ دیگر گریخته (رود ۲) آن گریخته باز نزدیک آن بند شده نیاید که نزدیک او ضرر خود به بیند۔ هر کرا دزد نفس بند نیست، شیطان با و قریب است و دور از رحمت رحمن است۔ تمثیل۔ نفس مانند پادشاه است و شیطان مانند وزیر است۔ هرگاه که پادشاه به بند شود وزیر از و جدا گردد۔ هر کرا نفس در بند نیست، آنکس احمق است۔ تمثیل۔ اگر باشه و کنجشک در یک خانه باشند، چون آن باشه در بند است، آن کنجشک را غم و ضرر نیست۔ همچنان اگر نفس در بند است۔

قوله 'تعالی: وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ' وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ط (۳)

در شریعت نفس اماره است و خدای تعالی میفرماید که نفس دشمن را بکشید۔ خداوند! چشم بخش که آن دشمن را به بینم و بکشم۔ دوم نفس در طریقت لوازمه است ذایقه لایحه نفس را بگزار۔ هوای نفس لوازمه را پائمال کن و بالای هوا روان شو۔ سوم نفس در حقیقت ملهمه است۔ آن را موم باید کرد بر آتش عشق ذکر الله تعالی مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا رسد۔ چهارم نفس در معرفت مطمئنہ است۔ در حقیقت مطیع باخلاص موحد خاص الخاص محرم اسرار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از غیر ما سوی الله استغفار۔

قوله 'تعالی: غُفِرَ لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ط (۴)

در مطمئنہ چه چیز حاصل شود۔ لاینام مشاہدہ فقر فانی الله تمام۔ شرح نفسهای بد گزار۔ بیت باهو

نفس یار غار ای جان عزیز با عزیزی باش بی غفلت تمیز (۵)

۱۔ عین الفقر، ص ۱۰۳: بجان ۲۔ ایضا ۳۔ سوره الکھف ۱۸: ۳۵ ۴۔ سوره البقره ۲: ۲۸۵

۵۔ عین الفقر، ص ۱۰۵: نفس یار غار این جانش عزیز۔ بایار عزیزش باش لا بغفلت تمیز

کیا تو جانتا ہے؟ کہ شیطان و نفس ہر دو آپس میں موافق ہیں۔ اور دونوں کافر ہیں۔ اور جس کسی کا نفس قید میں ہے، شیطان اس سے دور ہے۔ مثلاً "اگر دو چور ایک گھر میں چوری کے لئے داخل ہوں اور ان میں سے ایک گرفتار ہو جائے اور دوسرا بھاگ جائے تو وہ بھاگا ہوا پھر گرفتار کے پاس کبھی نہیں آئے گا اور اس کے پاس آنے میں وہ اپنا ضرر خیال کرے گا۔ (اسی طرح) جس کا چور نفس قید نہیں ہے، وہ شخص شیطان کے قریب اور رحمن کی رحمت سے دور ہے۔ ان کی مثال بھی ہے۔ نفس مثل بادشاہ کے ہے اور شیطان (گویا کہ) ایک وزیر کی طرح ہے۔ جس وقت کہ بادشاہ نظر بند ہو جاتا ہے، تو وزیر اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ (پس) جس شخص کا نفس قید میں نہیں ہے وہ شخص (حد درجہ) احمق ہے۔ (کیونکہ جو شخص اپنے نفس کو قید رکھتا ہے وہ شیطان کے ضرر سے بے خوف ہو جاتا ہے)۔ اس میں ایک مثال سنئے۔ جس طرح ایک مکان میں شکرہ اور چڑیا ایک گھر (مکان) میں موجود ہوں۔ اور جب شکرہ بندھا ہوا ہو، تو اس چڑیا کو شکرہ سے کچھ غم اور ضرر نہ پہنچے گا۔ یہی مثال نفس و شیطان کی ہے اگر نفس قید میں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اور (وہ) اپنے باغ میں گیا اور وہ اپنی جان پر برا کر رہا تھا۔" شریعت کے لحاظ سے نفس امارہ (کا وجود) ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس جو کہ دشمن ہے کو قتل کر۔ اے خداوند! مجھے وہ آنکھیں عطا کر کہ جس سے میں اپنے دشمن کو دیکھوں اور اسے قتل کروں۔ طریقت میں دوسرا نفس لواہ ہے۔ (اے طالب!) نفس کے شاندار ذائقہ کو ترک کر دے اور نفس لواہ کی حرص و ہوس چھوڑ کر اسے پامال کر دے۔ حقیقت میں تیسرا نفس ملہمہ ہے۔ اس کو عشق ذکر اللہ کی آگ پر موم کی طرح پگھلایا جائے۔ یہاں تک کہ **مُؤْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا** (مرنے سے پہلے مرجاؤ) کا اپنے آپ کو مصداق بنائے۔ (یعنی نفس کو مارو تاکہ ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو کر مقصد پورا ہو جائے) معرفت میں چوتھا نفس مطمئنہ ہے۔

حقیقت میں طالب مولیٰ مطیع باخلاص اور موحد خاص الخاص اور محرم اسرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اور ماسوئی اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے: **عَفِّرْ اَنْفَکَ رَبَّنَا وَ اَلِیْکَ الْمَصِیْرُ** ("اے ہمارے رب! تیری بخشش چاہئے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے") کا مصداق ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ سے کیا چیز ہوتی ہے؟ نفس مطمئنہ سے بیداری اور مکمل مشاہدہ فنا فی اللہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بدکردار نفسوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔

بیت باھو

اے جان عزیز! نفس (مطمئنہ) تمہارا گہرا دوست ہے۔ تو اس عزیز کا عزیز بن جا اور اس کے
ذکر سے غافل نہ ہو۔

فقر را ترقی از درگاه روز (بروز) (۱) باید ز روز جانسوز باید نہ درم اندوز۔ حقیقت نفس بیا موز۔
تمثیل۔ نفس مانند آدمی است و شیطان مانند دم آدمی است۔ اگر (۲) آدمی زنده است
دم اندرون و بیرون می آید۔ بعد از مردن آدمی دم از بیرون آمدن می ماند۔ چون کسی را
نفس مرده است، راه شیطان او بسته گردد و از راه شیطان سود هرگز نیست و دل نرم آبادانی
است و از آبادانی سود مقصود حاصل آید۔ هر عبادتیکه هست در آبادانی است و هر بدیکه
هست در ویرانی است۔ راه آبادانی به تو چرا قدم در ویرانی نمی و دشمن نفس را مراد
رسانی۔ نفس مردار را مردن به از زندگانی و شناختن خدا عز و جل از روشنائی دل است۔
نه شناختن خدای تعالی را بتاریکی۔ که یک شب مشغول (بودن) شود هرگز راست نیاید۔
چون نابینا هر چند که کوشش راه راست کند هرگز راه راست نتوان رفت۔ اگر پیش او خار
مار چاه حفرة یعنی گل نشیب پلیدی آید۔ او نمی داند که پیش من نیک است یا بد۔ هر
آنکس که نفس را بند کند رضای الله تعالی و محبت الله تعالی حاصل کرده باشد۔ و هر که
نفس خود را در بند نکرده باشد او در رضای و محبت نفس و شیطان است۔

بیت

نفس را سگ گفت سگبانی مکن تابع (۳) شیطان شیطانی مکن
قوله تعالی: يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (۴)
هر که میل دل بسوی نفس دارد، تمام دل او سیاه گردد و در غفلت پیداشود۔ چون نفس و دل یکی
گردد۔ روح ضعیف شود و عاجز۔ چون دل و روح یکی گردد نفس ضعیف و عاجز غریب تابع۔
این فقیر با هو میگوید که یک هدایت الله تعالی بهتر است از هزار دشمن نفس و شیطان۔ بر دلیکه
نظر رحمت خداست از نفس و شیطان آن دل جداست۔
قوله تعالی: وَ تَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ طِبِّدِكَ الْخَيْرُ ط إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۵)

۱۔ عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۰۵، ۲۔ ایضا، ص ۱۰۵، مکر، ۳۔ ایضا، ص ۱۰۶،
تابعش، ۴۔ سوره یسین، ۳۶: ۶۰، ۵۔ سوره آل عمران، ۳: ۲۶

(پس) فقیر کو ہر روز درگاہ الہی میں ترقی کرنی چاہئے۔ اور ذکر اللہ میں اسے ہر دم جان سوز رہنا چاہئے نہ کہ درہم اندوز ہونا چاہئے۔ اور نفس کی حقیقت سے آگاہ رہے۔ تمثیل۔ نفس مثل آدمی کے ہے اور شیطان مثل دم کے ہے۔ جب آدمی زندہ ہے تو اس کی سانس آتی جاتی ہے۔ آدمی کے مرنے کے بعد سانس آنے جانے سے رک جاتی ہے۔ ایسا ہی جبکہ نفس کسی کا مرجاتا ہے تو شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور شیطان کے راستہ میں ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دل کا نرم ہونا جہان کی آبادی ہے۔ اور آبادی سے مقصود حاصل ہوتا ہے۔ ہر عبادت میں دل عالم کی آبادی مضمحل ہے اور ہریدی ویرانی کو دعوت دیتی ہے۔ (اے طالب!) جہان کی آبادی کا راستہ ہی بہتر ہے۔ تو ویرانی میں کیوں قدم رکھتا ہے۔ اور نفس دشمن کی مراد کیوں پوری کرتا ہے۔ چونکہ نفس کا زندہ رہنا اچھا نہیں، بلکہ اس کا مرنہ بہتر ہے۔ (کیونکہ نفس کے مرنے سے طالب کا دل زندہ ہو جاتا ہے) خدائے بزرگ و برتر کی معرفت سے دل میں روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننے سے دل میں تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ وہ (طالب) رات بھر (ذکر الہی میں) مشغول ہوتا ہے، لیکن وہ (اس تاریکی دل کے ساتھ ہرگز) راہ راست نہیں پاسکتا۔ جس طرح ایک نابینا آدمی راہ راست کی جتنی بھی کوشش کرے، وہ ہرگز راہ راست پر نہیں چل سکتا۔ اگر اس کے سامنے خار و تار، کنواں، گڑھا یعنی کیچڑ جائے نشیب و فراز اور پلیدی کچھ بھی اس کے سامنے آئے وہ جان نہیں سکتا کہ میرے آگے اچھی چیز پڑی ہے یا بری چیز۔ (یہی حال تاریکی دل کا ہے جب انسان کا دل سیاہ ہو جائے تو اس کو نیکی و بدی کی کچھ تمیز نہیں رہ سکتی) اور جو شخص نفس کو قید کر لیتا ہے۔ تو وہ رضائے الہی اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو نفس کو قید نہیں کرتا، وہ (گویا) نفس و شیطان کو راضی کرتا ہے اور ان کی محبت میں گرفتار ہے۔

بیت

کہتے نے نفس کو کہا کہ سگبانی مت کر

شیطان کی متابعت نہ کر اور شیطانی نہ کر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”کیا میں نے تم سے نہ کہہ رکھا تھا۔ اے اولاد آدم! کہ تم شیطان کی تابعداری نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔“

جو شخص اپنے نفس کی طرف میلان رکھتا ہے، اس کا تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب نفس اور دل ایک ہو جاتا ہے، تو روح ضعیف اور عاجز ہو جاتی

ہے۔ اور جب روح و دل ایک ہو جاتا ہے تو نفس ضعیف، عاجز، مسکین اور تابع ہو جاتا ہے۔ اور یہ فقر یا ”ھو“ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہدایت ہزار نفس و شیطان سے بہتر (اور غالب) ہے۔ جس دل پر باری تعالیٰ کی نظر رحمت ہے۔ وہ دل نفس و شیطان سے دور ہے۔ (یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی دل پر اپنی رحمت کی نظر ڈال دے، تو پھر نفس و شیطان کی کیا مجال ہے اگرچہ یہ ایک دوسرے کے ہمراہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

پس نفس و شیطان شریک خدا است۔ ہر کہ راندہ در گاہ است با او ہمراہ است گمراہ است۔
 قوله تعالیٰ - فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ مَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ (۱)
 فضل از آن روز ازل است۔ چنانچہ نہ یک رعایت قاضی و نہ ہزار گواہ نہ یک ہدایت اللہ نہ
 ہزار زہد تقویٰ ہمراہ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

بیت

عنانت تو مرا بس بود ز علم و عمل
 کہ یک رعایت قاضی بہ از ہزار گواہ

قوله تعالیٰ :- وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ (۲)
 ہمہ کس در حکم حکیم اللہ تعالیٰ است۔ ہر کہ باشد نفس شیطان دنیا و غیر ذالک۔
 قال علیہ السلام: فَعَلَّ الْحَكِيمُ أَنْ يَخْلُوَ عَنِ الْحِكْمَةِ (۳)
 پس نفس بمثل دزد است و طالب اللہ بمثل موکل (است) (۴) چنانچہ پاسبان خبردار از دزد۔
 مرشد کامل مکمل بحکم حاکم خدای تعالیٰ صاحب حکم است۔ در ولایت او کہ دزد را بیا بند یک
 مرتبہ کشتہ گردد در ملک ولایت وجود دار الاسلام گردد۔

قال علیہ السلام: الْمُلْكُ لِمَنْ غَلَبَ (۵)
 اگر گناہ نفس شیطان را یاد کنیم و خدای تعالیٰ فراموش شود چچ ازین گناہ کبیرہ تر دیگر نیست۔
 چنانچہ با غرق اللہ تعالیٰ قلب روح عشق محبت الہی سرا سر در وجودش کہ نفس و شیطان و دنیا و
 شہوات، حرص، حسد، کبر، ہوا فراموش گردد۔ ہرچہ کوشی از بہر اللہ تعالیٰ کوش و ہرچہ پوشی از
 بہر اللہ تعالیٰ پوش و ہرچہ نوشی از بہر اللہ تعالیٰ نوش۔ عقل جزوی بگذار و عقل کلی آخرت
 باہوش بدست آر کہ عارف باللہ نفس را تحقیق کند۔

۱۔ سورہ الاعراف، ۷: ۱۸۶۔ سورہ یوسف، ۱۲: ۲۱۔ حدیث ۳۷۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین
 ملتانی، ص ۱۰۷۔ حدیث

پس نفس اور شیطان شریک خدا ہیں۔ جو کوئی راندہ درگاہ خداوندی ہے، اس کے ساتھ نفس و شیطان چمٹے ہوئے ہیں اور وہ گمراہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔“

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم روز ازل سے ہے۔ جس طرح قاضی کی ایک (نظر) رعایت ہزار گواہوں پر سبقت رکھتی ہے۔ اسی طرح سے ہزار زہد و تقویٰ سے خداوند کریم کی ایک نظر رحمت اور ہدایت شامل حال ہو، تو ان سے بہتر کارگر ہے۔ پس اللہ بس باقی ہوس۔

بیت

تیری عنایت میرے لئے علم و عمل سے زیادہ کافی ہے،
جس طرح قاضی کی ایک رعایت ہزار گواہوں سے بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: ”اور خداوند کریم کا ہر حکم ہر شے پر غالب ہے۔“ تمام لوگ (اور تمام اشیاء) اس حکیم مطلق اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہیں۔ اور نفس و شیطان وغیرہ اس کے حکم کے آگے کیا چیزیں ہیں۔ (لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان یا دنیا وغیرہ کو اس نے حکمت کے لئے بنایا ہے)۔ جیسا کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا ہے: ”دانشمند کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔“

پس نفس مثل چور کے ہے اور طالب صادق مثل پاسبان کے ہے۔ چنانچہ پاسبان چور سے خبردار رہتا ہے۔ اور مرشد کامل و مکمل خداوند تعالیٰ کی طرف سے حاکم ہے اور خدا ہی تعالیٰ صاحب حکم ہے۔ اس نے فرمان جاری کیا ہے کہ چور کو اس کی ولایت میں جہاں پائیں فوراً قتل کر دیا جائے تاکہ طالب کی ملک و جود کی ولایت میں امن رہے۔ اور اس کا وجود دار السلام ہو کر اَلْمَلِكُ لِمَنْ خَلَبَ (ملک اسی کا ہے جو غالب آئے) صادق آئے۔

اگر میں نفس و شیطان کے گناہوں کو یاد کروں تو خدا تعالیٰ فراموش ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر زیادہ گناہ کبیرہ اور نہیں ہے۔ پس چاہئے کہ اپنے قلب و روح کو عشق و محبت و اسرار الہی میں ایسا غرق کرے کہ اس کے وجود سے نفس، شیطان و دنیا و شہوات، حرص، حسد، کبر و غرور اور نفسانی خواہشات سب فراموش ہو جائیں۔ اور طالب مولیٰ جو کچھ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے لئے کوشش کرے اور اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، یہ سب کام اسی کے لئے ہو جائیں۔ اور دنیا کی جزوی عقل چھوڑ کر آخرت کی عقل کامل اختیار کرے اور اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھے۔ اس لئے کہ عارف باللہ اپنے نفس کو پہچانتا ہے۔

و صاحب نفس نفس را رفق کند۔ بشنوا! فردا قیامت چون اہل عشق محبت، صاحب شوق اشتیاق مشتاق دیدار از گور برخیزند از حق سبحانہ و تعالیٰ حکم شود کہ خیمہ ایشان بیارند و بر دوزخ زنند۔ چون پیش آن خیمہ بنشینند ہمین کہ نظر ایشان بر دوزخ افتد آتش دوزخ سرد شود۔ نا چیز و خاکستر گردد و مجال آن آتش نبود کہ سر بر کند۔ چون آتش دوزخ سرد پست گردد و خلق را دلیل راحت باشد و از عذاب دوزخ خلاص شود۔ مقصود خیمہ بر آتش دوزخ ایشان ہمین است۔ پس دنیا ہم بمثل آتش است۔ چنانچہ حرص بمثل دوزخ است۔ بر اہل دنیا کہ فقراء اہل اللہ گذر کنند و نظر رحمت کنند۔ حرص از مردم اہل دنیا ہمید و اہل اللہ یک نفس با حق تعالیٰ مشغول شوند کہ اشتغال ربانی راحت جاودانی است۔ باید کہ از دوزخ حرص دنیا آتش دوزخ آخرت خلاص یابند۔ چرا کہ خدای تعالیٰ میفرماید ہر آنکس کہ نام دوست من با صدق و اخلاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم و نام من با خلاص و تصدیق دل و با قرار زبان بر زبان راند لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بر او عذاب نکنم کہ آشنا و دوست با دوست عذاب نکنم۔ چنانچہ در حدیث قدسی (۱) آمدہ:

أَنَا لِلْعَبْدِ أَرْحَمُ مِنْ أَخِيهِ وَمِنْ أَبَوَيْهِ فَأُطْلُبُنِي تَعَجُّدُنِي (۲)

عبد اہل عبادت را گویند۔ این فقیر باہو میگوید کلمہ سہ قسم است۔ یک قسم لا الہ دوم قسم لا اللہ سوم قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم۔ از ہزاران ہزار بہ لا الہ رسیدہ اند و بعض از ہزاران ہزار بہ لا اللہ رسیدہ اند و بعضی از ہزاران ہزار بہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم رسیدہ اند۔ پس لا الہ فانی نفی است۔ اثبات اللہ (۳) است۔ بوقت مردن بگفتن لا الہ گناہ تمام عمریچ نماند۔ چرا کہ نفی محو گشت واللہ (۴) بگفتن اثبات رسید و محمد رسول اللہ بگفتن مراتب انتہای پیغمبریست۔

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۰۹، متن ص ۸۶: قال اللہ تعالیٰ ۲۔ حدیث

۳۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۰۹: لا اللہ ۴۔ ایضاً ص ۱۰۹: لا اللہ

اور صاحب نفس نفس کو دوست رکھتا ہے۔ (اے طالب! غور سے) سن! جب قیامت کے دن اہل عشق و محبت اور صاحب شوق و اشتیاق دیدار الہی کے لئے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے خیموں کو لایا جائے اور دوزخ کے کنارے ان کو نصب کیا جائے۔ جب وہ ان خیموں کے سامنے بیٹھیں گے اور ان کی نظر دوزخ پر پڑے گی۔ تو (بس نظر پڑتے ہی) دوزخ کی آگ سرد اور ناچیز و خاک ہو جائے گی اور اس آگ کی مجال و قوت نہ رہے گی کہ سر اٹھا سکے۔ جب دوزخ کی آگ سرد اور پست ہو جائے گی تو (یہ) مخلوق کے لئے راحت و آرام کا باعث ہوگی۔ اور لوگ عذاب دوزخ سے رہائی پا جائیں گے۔ اور آتش دوزخ کے کنارے ان کا خیمہ لگانے سے یہی مقصود ہو گا۔ پس دنیا بھی بمثل آگ کے ہے۔ اور اسی طرح حرص و حسد بمنزلہ دوزخ کے ہے (پس جب) اہل دنیا کے پاس سے فقراء اہل اللہ گزر کرتے ہیں اور اپنی نظر رحمت ان پر ڈالتے ہیں تو اہل دنیا کی حرص مرجاتی ہے۔ اور اگر اہل اللہ ایک سانس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو جائیں تو یہ ان کے لئے راحت جاودانی کا سبب ہو جاتی ہے۔ اور اس ذکر سے چاہئے بھی کہ دوزخ حرص دنیا اور آتش دوزخ آخرت سے خلاصی پائیں۔ کیونکہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ جو شخص اس کا اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک صدق دل اور اخلاص سے لیتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق اور زبان سے اقرار کر کے یوں کہتا ہے:

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر اس پر عذاب نہیں کروں گا، کیونکہ آشنا اور دوست اپنے دوست پر عذاب نہیں کیا کرتا۔ (اور جو شخص یہ کلمہ شریف صدق دل سے پڑھتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے) چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے:

”بے شک اللہ تعالیٰ کی شفقت باپ اور برادر مسلم سے بھی اپنے بندے پر زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ اس کی ذات سراپا رحمت ہے۔ جو چیز کی جائے اسی کی ذات سے طلب کی جائے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔“ اور عبد اسی کو کہتے ہیں جو عبادت کرنے والا ہو۔ یہ فقیر یا ہو کہتا ہے کہ کلمہ کے تین اقسام ہیں۔ اول: لا الہ۔ دوم: الا اللہ۔ سوم: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہزاروں لا الہ تک پہنچے ہیں۔ اور پھر ان سے بعض الا اللہ تک پہنچے ہیں۔ اور پھر ان سے بعض اس مقام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے ہیں۔ پس لا الہ فانی اور نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے۔ مرتبے وقت لا الہ کہنے سے تمام عمر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ نفی محو ہوئی۔ اور الا اللہ کہنے سے (انسان) اثبات پر پہنچ جاتا ہے۔ اور جبکہ کہا: محمد رسول اللہ تو انتہائے مقام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب پر پہنچ جاتا ہے۔

پس بر پیغمبران آتش دوزخ حرام و این مقام محبوبیت تمام۔

قوله 'تعالیٰ: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (۱)

قال علیه السلام: اِذَا اَتَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ (۲)

پس مخلوق لا است و اسم الله غیر مخلوق الله است و ناسوت مخلوق است و اهل الله فقراء ناسوتی نیست۔ مرد (۳) آنست که در شریعت تمام و باطن مدام 'انتهای مالا کلام۔ هر که همیشه در ذکر فکر باشد۔

قال علیه السلام: الَّذِي كَرِهَ لَفِكْرٍ كَصَوْتِ الْكَلْبِ (۴)

در استغراق غرق محبت اوست۔ ایشان را پیشتر از آن که روز قیامت مقصود ایشان بدست ایشان حق تعالی بدهد 'بانوار تجلی مشرف گرداند۔ چونکه روزی جبرئیل علیه السلام پیش پیغمبر صاحب گفت: یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من امروز چیزی دیدم که هیچ وقت ندیده بودم۔ در شربت پرستی بت را پیش نماده میگفت یا رب یا رب یا رب۔ از مقام ربوبیت آواز آمد لبیک عبدی لبیک عبدی۔ گفتم خداوند! بت پرستی را چگونه جواب رسد۔ فرمان شد که ای جبرئیل! اگر او رب خود را فراموش کرده است۔ من میدانم که رب او کیست؟ پس نام خود را چگونه فراموش کنم۔ غلط را بدرگاه حضرت ما راه نیست۔

در حقیقت چون رب منم۔ هر که مرا خواند 'من نیز او را اجابت کنم۔ بین ای بوالفضول (۵) کرم از حضرت بی نیاز بیاموز۔ ترک تکبر کن۔ چنانچه یک اولیاء الله با فرشته ملاقی شد۔ کجا روی فرشته؟ گفت: که یهودی را هوس گرفتن ماهی شده است و در آب ماهی نیست۔ حکم رب العالمین چنین است که ماهی را از دریا بکشیم و در آب او را اندازم 'تا یهودی بکام و مطلب دل برسد۔ از درگاه حق تعالی ناامید نباشد۔ یقین است که با دشمنان چنین کند 'دوستان از ویچ محروم نیستند۔

۱۔ سوره آل عمران ۳: ۹۷۔ ۲۔ انفاص العارفین از حضرت شاه ولی الله محدث دہلوی ۳۔ عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۰۹: مراد ۳۔ حدیث ۵۔ عین الفقر مرتبه نظام الدین ملتانی ص ۱۱۰: متن ص ۸۷: بوالفضل

پس پیغمبروں پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور یہ مقام محبوبیت کی انتہا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔“ (اور
 صوفی صافی خانہ کعبہ سے مقام ربوبیت مراد لیتا ہے)۔
 اور حضور اکرمؐ نے فرمایا: ”جب فقرا اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پس اس کو مقام ربوبیت کا حاصل
 ہو جاتا ہے۔“

پس مخلوق لا ہے اور اسم غیر مخلوق اللہ ہے اور تمام مخلوق ناسوت سے ہے اور اہل اللہ فقراء
 ناسوتی نہیں ہیں (بلکہ وہ مقام لاهوت سے ہیں) جو انمرد وہی ہے جو شریعت میں کامل ہو اور
 باطن میں ہمیشہ منتہی ہو اور اس کا کلام بالاتر (مقام لاهوت سے) ہو۔ اور جو ہمیشہ ذکر و فکر میں
 مشغول رہے۔ (طالب مولیٰ صرف ذکر و فکر پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ مقام فتانی اللہ بقا باللہ
 اس کا منتہائے مقصود ہوتا ہے)۔

سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”ذکر بغیر فکر کے گویا کتے
 کی آواز ہوتی ہے۔“

اس کی محبت غرق و استغراق میں پنہاں ہوتی ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان
 کا مقصود ان کے ہاتھ میں دے گا۔ اور ان کو انوار تجلیات سے مشرف کرے گا۔
 ایک روز حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے آج ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
 ایک بت پرست اپنے سامنے بت رکھے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یا رب! یا رب! یا رب! مقام
 ربوبیت سے ندا آئی۔ لبیک عبدی لبیک عبدی (ہاں میرے بندے! ہاں میرے بندے!) میں
 نے کہا: اے میرے آقا! بت پرست کو کس طرح تیرا جواب پہنچتا ہے؟ حکم ہوا اے جبرئیل!
 اگرچہ اس نے اپنے رب کو فراموش کر دیا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اس کا رب کون ہے؟
 پس میں اپنے نام کو کس طرح فراموش کر دوں۔ (کیونکہ) ہماری درگاہ میں غلطی واقع نہیں ہو
 سکتی۔ درحقیقت چونکہ میں رب ہوں اس لئے جو کوئی مجھے پکارتا ہے۔ میں بھی اس کا جواب
 دیتا ہوں (اور اس کی استدعا قبول کرتا ہوں) اے فضول شخص! خداوند کریم کی بے نیازی و
 کرم و لطف کو (غور سے) دیکھ اور اس سے سبق سیکھ۔ اور غرور و تکبر کو ترک کر۔ چنانچہ
 (ایک دفعہ) کسی ولی کی ایک فرشتہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرشتہ سے دریافت کیا۔
 کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک یہودی کو مچھلی پکڑنے کی ہوس ہوئی ہے اور پانی میں مچھلی

نہیں ہے۔ رب العالمین کا حکم اس طرح ہوا ہے کہ میں دریا سے مچھلی لے کر اس پانی میں ڈال دوں (جس پانی میں وہ شکار کھیل رہا ہے) تاکہ یہودی (محروم نہ رہے اور وہ) اپنی مراد اور دلی مطلب کو پہنچے۔ اور وہ درگاہ حق تعالیٰ سے ناامید نہ ہو۔ پس طالب مولیٰ کو یقین کر لینا چاہئے کہ جب وہ دشمنوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو پھر وہ دوستوں کو کس طرح محروم کر سکتا ہے؟

قوله تعالى: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (۱)

میدانیکه ابلیس لعین را معزول ساخته از مراتب رحمت به لعنت اسفل السافلین۔ از مقام علیین تا سجدین رسید۔ (۲) ابلیس و نفس و دنیا هر سه بیک اتفاق و بیعت یکدیگر کردند از بهر زلت و هلاکت فرزندان آدم۔ ابلیس گفت: من از طاعت بمعصیت خواهم برد۔ از عبادت بگناه و بلاست کنم۔ دنیا گفت: من در نظرایشان خود را آراسته کنم و بر خود ماکل گردانم و در بلا مبتلاء و هلاک با حرص از خدای تعالی بازماند و نفس گفت: که من بهوای شهوت دیوانه کنم۔ با نظربازی بازم و خراب کنم و میگرددانم و طالب الله را باید که هر سه را بافعال شناسد و از افعال ناشایسته ترک گیرد و چون در وجود عابد عارف بالله بتوفیق الهی و بعلم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، زندگی قلب ذکر الله فتاوی الله، امر معروف، توکل و حیا و صبر و خوف، رجا و عشق و محبت، توحید و وحدانیت، تجرید و تفرید توحش نمود۔ و هر سه دفع مردود گردد و فقیر را که بخانه دنیا دار برند از ان بهتر است که بدار کشند۔ اگر کسی را بطاعت و ریاضت پارسائی حق حاصل بودی، ابلیس را بودی، چرا که ابلیس زاهد عابد صاحب اطاعت بود۔ آنرا کبر و انارخ نمود۔ گشت مردود۔ اگر کسی را با علم فضیلت حق حاصل بود بلعم با عور را بودی که دوازده هزار دوات در مسجد او پیوسته جاری بود که قلم (۳) را حقیقت زیر از قاف تا قاف مرقوم گرداند (۴)۔ اگر کسی را با زردم مال دنیا حق حاصل بودی، قارون را بودی که با گنج تا تحت الثری پای رفت۔ اگر کسی را بدعوی خدا حاصل بودی، فرعون را بودی که دعوی خدائی کرد و در دریای رود نیل غرق شد۔ اگر کسی را در جهل حق حاصل بودی، ابو جهل را بودی۔

حاصلیت حق تعالی در محبت و اخلاص خالصا لله است۔ چنانچه سگ اصحاب کعبه که محبت و اخلاص آن را از سلک سگان بر آورده در سلک آدمیان ساخت۔ و در قرآن واقع شد۔

قوله تعالى: سَادِ سُهُم

۱- سوره محمد، ۷: ۱۱۲- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۱۱: رسانید، ۳- ایضا، ص ۱۱۲: قلم

ها، ۴- ایضا، ص ۱۱۲: گردانند

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا مولیٰ (دوست) ہے جو ایمان لائے اور کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں (اللہ کے یہاں!)۔“

(اے طالب!) تو جانتا ہے کہ ابلیس لعین رحمت کے مراتب سے معزول ہوا اور لعنت کے مقام اسفل السافلین میں ڈالا گیا۔ وہ مقام علمین سے گر کر مقام معینین میں پہنچ گیا۔ تو پھر ابلیس اور نفس اور دنیا نے باہم اتفاق کر لیا اور ہر ایک نے ایک دوسرے کی بیعت کی اور بنی آدم کی ذلت اور ہلاکت کا بیڑہ اٹھایا۔ ابلیس نے کہا کہ میں انہیں اطاعت سے معصیت کی طرف لے جاؤں گا اور عبادت سے گناہ کی طرف دلالت کروں گا۔ دنیا نے کہا کہ میں ان کی نظر میں آراستہ ہو کر آؤں گی اور انہیں اپنے اوپر مائل کروں گی اور ہلاکت حرص میں انہیں مبتلا کروں گی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے باز رہیں۔ اور نفس نے کہا کہ میں انہیں حرص شہوت میں دیوانہ بناؤں گا اور نظر بازی وغیرہ کی خواہشات میں گرفتار کر کے خراب کروں گا اور سرگرداں کروں گا۔

پس طالب اللہ کو چاہئے کہ ان تینوں کو ان کے افعال سے پہچانے اور ان کے ناشائستہ افعال و حرکات کو ترک کر دے۔ اور جب عابد عارف باللہ کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور علم شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے ذریعے سے اس کی زندگی قلب ذکر اللہ، فنا فی اللہ، امر معروف، توکل، حیاء، صبر و خوف و رجا و عشق و محبت، توحید و حدانیت، تجرید و تفرید کی

۱۔ اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دوست نہیں، مگر دنیا میں ان کے ساتھ وہی معاملہ برتا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے جاری رکھا ہے۔

طرف رخ کر گئی۔ تو یہ تینوں دشمن دفع مردود ہو جائیں گے۔ اور فقیر کو ایک دنیا دار کے گھر میں لے جانے سے یہ بہتر ہے کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اگر کسی کو اطاعت و ریاضت و پارسائی کا حق حاصل ہوتا تو یہ حق ابلیس کو ہوتا، کیونکہ ابلیس زاہد و عابد اور صاحب اطاعت تھا۔ مگر کبر و انا نیت نے اس کی طرف رخ کیا۔ اس کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ اور اگر کسی کو علم و فضل کا حق حاصل ہوتا تو یہ حق بلعم باعور (۱) کو حاصل ہوتا، کیونکہ بارہ ہزار دواتیں اس کی مسجد میں ہمیشہ موجود رہتیں اور قلمیں جاری رہتیں کہ ان کی قلمیں حال حقیقت زیر لکھ کر قاف کے ایک کنارے سے قاف کے دوسرے کنارے تک مرقوم کر دالتیں (مگر یہ مرتبہ ان کو کہاں جبکہ توفیق الہی شامل نہ ہو) اگر یہ مرتبہ مال و دولت سے حاصل ہوتا تو قارون سے بڑھ کر کوئی شخص حاصل نہ کرتا، کیونکہ وہ اپنے خزانوں کو تخت الثریٰ تک لے گیا تھا۔ اور اگر کسی کو خدائی کا دعویٰ کرنے سے یہ حق حاصل ہوتا تو فرعون کو ہوتا، کیونکہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور (آخر کار) دریائے نیل میں غرق ہو گیا (اور جان دے دی) اور اگر یہ حق کسی کو جہالت سے حاصل ہوتا تو ابو جہل کو حاصل ہوتا۔

پس یہ تمام باتیں بے اصل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر عبادت و محبت میں اخلاص خالصتاً" لوجہ اللہ ہونا چاہئے۔ چنانچہ اصحاب کف کے کتے کی مثال پیش نظر ہونی چاہئے کہ اس کی محبت و اخلاص نے اس کو کتوں کی لڑی سے نکال کر انسانوں کی لڑی میں پرو دیا۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کف میں باین الفاظ مذکور ہے:

۱۔ بلعم باعور بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے۔ وہ چار سو سال تک ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہا۔ اور سجادہ نشین رہا ہے۔ جب سر اٹھاتا تھا تو عرش معلیٰ کو دیکھتا تھا۔ اس کی مجلس میں بارہ ہزار علماء سبق پڑھتے تھے۔ ■ مستجاب الدعوات تھا۔ حضرت موسیٰؑ اس کی بددعا سے وادی تہیہ میں معہ اپنی قوم کے کئی سال پریشان رہے۔ جب خدا کا فرمان پہنچا کہ ہم نے اس کو علم کی دولت عطا فرمائی، تو شکر بجا نہیں لایا۔ اگر تمام عمر میں ایک دفعہ بھی شکر کرتا تو کبھی وہ نعمتیں اس سے نہ چھینی جاتیں اور نعمت کا چھن جانا نعمت ملنے کے بعد بڑا سخت عذاب ہے۔ آخر اس کی موت کفر پر ہوئی اور یہ کہ ایک پیغمبر کی بددعا سے وہ ہلاک ہوا۔

کَلْبُهُمْ وَجَمَّ بِالْغَيْبِ (۱) از سگ کمتر مباش در محبت ایزد تعالی۔ اگر فرزند آدم هستی۔ فقر سے قسم است۔ اول فنا است لا اله نفی۔ دوم فقر بقا است الا اللہ۔ سوم فقر منتفی رہنما است محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ فقیر باللہ یگانہ آنست کہ از غیر اللہ تعالیٰ بیگانہ است۔ ہر کہ با غیر اہل دنیا یگانہ است از اللہ تعالیٰ بیگانہ است و بیگانگی و یگانگی ہر دو در یک خانہ نیست۔ تا آنکہ نیست نگر دو چیز بہ بقا نرسد۔ چار لذت نفسانی در وجود آدمی برابر است۔ ہر چار فانی و لذت پنجم حق تعالیٰ باقی جاودانی۔ اول لذت طعام خوردن۔ دوم لذت مجامعت زن۔ سوم لذت حکومت حکم حاکم۔ چارم لذت علم فضیلت۔ چون لذت پنجم اللہ تعالیٰ در وجود طالب اللہ غالب شود ہر چار لذت مغلوب گردد۔ پنج خوش نیاید۔ چنانچہ طعام بیمار را۔ راہ اللہ تعالیٰ در وجود آدمی چیز است۔ نہ یک طرف۔ چنانچہ گوش، چشم، دست، پای، زبان، دہم شکم یک طرف۔ چون شکم گر سہ نہ سیر گردد و چون شکم سیر نہ گر سہ گردد۔ کسی را کہ نفس تابع مطمئنہ است ہر آنکس خواہ گر سہ خواہ سیر باشد کہ چشم باطن اور روشن است۔

ابیات

دو چشم (۲) و سر دل یکتای سرتاج
در آن وقت واصلان را گشت معراج
اگرچہ شکم پرور پر ز نور است
کہ واصل دائمی اندر حضور است
نہ آنجا لاغری نہ جسم و جانی
نہ آنجا ذکر فکرش بر زبانی
باہو نہ سجادہ نہ تسبیح نہ دلق جبہ و دستار
دل در سجدہ ام دیدار با یار

قال علیہ السلام: الصَّلَاةُ مُعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ (۳)

این است مقام شریعت بمعنیان است۔ چنانچہ چاہ روان۔ مقام طریقت بمعنیان است چنانچہ ابر باد و مقام حقیقت بمعنیان است چنانچہ باران رحمت۔ مقام معرفت بمعنیان است چنانچہ آب جو۔

۱۔ سورہ کہف ۱۸: ۲۲۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۱۳: متن، ص ۹۱: دو سر دو چشم،

۳۔ الدرر غوثیہ از فقیر محمد امیر شاہ قادری گیلانی، لاہور، ۱۹۷۶ ص ۳۲۶

ترجمہ : ”اور چھٹا ان کا کتا۔ بغیر دیکھے اٹکل پھوپات کتے ہیں۔“

طالب مولیٰ کو چاہئے کہ اگر ■ فرزند آدم ہے، تو وہ محبت الہی میں کتے سے بھی گیا گزرا نہ ہو۔ (یعنی جب کتے نے انسانیت کا مرتبہ حاصل کر لیا، تو جو انسان محبت الہی میں انسانیت حاصل نہ کرے وہ کتے سے بھی گیا گزرا ہوا)۔

فقر کی تین قسمیں ہیں۔ اول فقر فالا الہ نفی، دوم فقر بقا الا اللہ اثبات۔ سوم فقر منتہی ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے راہنما ہیں۔ فقیر باللہ یگانہ وہ ہے جو غیر اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہے۔ اور جو کوئی غیر اہل دنیا سے یگانہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہے اور بیگانگی اور یگانگی ہر دو ایک جگہ میں سا نہیں سکتیں اور جب تک انسان نیست نہ ہو جائے، منزل بقا تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔

اور یاد رہے کہ انسان کے وجود میں چار نفسانی لذتیں ہیں۔ اور چاروں (بالکل) فانی ہیں۔ اور جو لذت پنجم ہے وہ فانی نہیں اور وہ لذت عشق الہی کی ہے، اس لئے وہ جاودانی ہے۔ اور وہ چار لذتیں یہ ہیں۔ اول لذت خورد و نوش، دوم لذت جماع، سوم لذت حکومت حکم حاکم اور چوتھی لذت فضیلت علم (اور ایک پانچویں لذت اور ہے جو فانی نہیں اور ہمیشہ باقی رہتی ہے اور وہ لذت محبت و اسرار حق تعالیٰ ہے) جب یہ پانچویں لذت جو محبت و عشق اللہ تعالیٰ کی ہے طالب اللہ کے وجود میں غالب ہو جاتی ہے تو وہ (باقی) چاروں لذتیں مغلوب ہو جاتی ہیں۔ اور اسے سوائے اس کے اور کوئی لذت اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اور جس طرح بیمار انسان کھانا کھانے سے گھبراتا ہے، اسی طرح وہ لذتیں گھبرا کر نکل جاتی ہیں۔

اسی طرح انسان کے وجود میں دس چیزیں (اور) ہیں نو ایک طرف ہیں مثلاً ”کان“ ”آنکھ“ ہاتھ پاؤں اور زبان اور دسواں صرف شکم ہے جو ایک طرف ہے۔ جب شکم بھوکا ہوتا ہے تو یہ نو سیر رہتے ہیں اور جب شکم سیر ہوتا ہے تو یہ (باقی) نو بھوکے رہتے ہیں۔ مگر جس کا نفس، نفس مطمئنہ کا تابع ہے، وہ شخص خواہ بھوکا ہو یا سیر ہو (اسے ان نو سے کچھ خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ) اس کی چشم باطن روشن ہوتی ہے۔

ابیات

جب دونوں آنکھیں بمنزلہ دل باطن کے سر تاج ہو جاتی ہیں، تو اس وقت مقام فنا میں واصلان کو شب معراج جیسی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے شکم کو پر کر لیں، تب بھی ان کا باطن پر نور ہوتا ہے۔ اس لئے کہ واصل کو ہمیشہ حضوری حاصل ہوتی ہے۔

اور نہ اسے کچھ کمزوری معلوم ہوتی ہے اور نہ (اس مقام میں) اس میں جسم و جان ہوتی ہے۔
اور نہ اس مقام پر ذکر و فکر رہتا ہے۔

اے باھو! اس مقام پر نہ سجادہ، نہ تسبیح، نہ گدڑی اور نہ ہی جبہ و دستار ہوتی ہے، بلکہ وہاں تو
دل بسجود ہو کر دیدار دوست کرتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔“
(انہی لوگوں کے حق میں وارد ہوا ہے جو فقرا کہ صاحب بصیرت ہیں اور چشم حق میں رکھتے
ہیں)

مقام شریعت کی مثال اسی طرح پر ہے، جس طرح کہ چاہ رواں ہو۔ اور مقام طریقت کی مثال
اسی طرح ہے جیسے بادل اور ہوا، اور مقام حقیقت کی، جس طرح باران رحمت اور مقام
معرفت کی، جس طرح آب جو۔

مقام عشق محبت فنا فی اللہ بمعنیان است پشانیچہ دریای عمیق۔ تمام بول غایت پلیدیکہ افتد چ پلید نشود۔ اگر از دریا ہزار نالہ جو بر آید، آب کم نگرود و اگر ہزار نالہ آب جوافتد، ہمہ دریا شود۔ شریعت دروازہ اول است، طریقت دروازہ دوم است و حقیقت دروازہ سوم و معرفت دروازہ چہارم است و عشق مقام خانہء محبت یگانہ است و ہر کہ در مقام شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت برود و ربان بیگانہ است از حق۔ تا در محبت محو نشود، محرم اسرار نگرود۔ معلوم شد کہ اہل مقامات شیخ مخدوم محروم اند۔

بیت

ترا شرمندگی از حق بدوری پریشان دل نیابد حق حضوری
دل نیز دو قسم است۔ یکی اہل قلب، دوم اہل سلب۔ قلب پر نور ذکر اللہ تعالیٰ بہ ذکر اللہ تعالیٰ دل زندگی است۔ مردہ دل (اہل ۱) سلب بی ذکر اللہ تعالیٰ در ہر دو جہان تجل رو سیاہ شرمندگی است۔ کسی را کہ ذکر قلب جاری آشکارا، حجاب اللہ اکبر پارہ پارہ۔ ذاکر القلب دائم السید بر سر عرش فوق۔ در مشاہدہ ذوق، نہ سرگردان قرقر ہیچون غوک۔

بیت باہو

ترا شرمندگی زین ذکر باید کہ دم بستن نہ جب ذکر شاید
ذاکر آن را گویند کہ ذکر بر او موقوف گردد۔ شب و روز بی قرار بی آرام۔ ذکر فکر بروی حرام۔ اہل صبر و شکر شاکر و ذاکر بی حضور است با خطرات۔
قال علیہ السلام: لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ (۲)

بیت

چون معدہ بود خالی از ہر طعام در آن وقت معراج باشد تمام
این نیز کار خام است کہ صبر و شکر کار پیوہ زنان است۔ زنی را کہ شوہر مردہ باشد۔ زنان دیگر باوی بگویند کہ گریہ مکن صبر شکر باید کہ خدای تعالیٰ حی و قیوم است مردہ نیست۔ صبر و شکر انہست کہ از دنیا و (اہل دنیا ۳) و حب دنیا صابر شود، شکر کند کہ الحمد للہ مرا حق تعالیٰ فقر

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۱۳، ۲۔ کیسائے سعادت از امام غزالی، ص ۳۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۱۵

اور مقام عشق و محبت غرق فنا فی اللہ ایسا ہے جیسا کہ ایک گہرا دریا ہو کہ جس میں تمام بول و براز اور ناپاک جو کچھ بھی گر جائے وہ پلید نہیں ہوتا۔ اگر اس دریا سے ہزاروں ندی نالے نکال دیئے جائیں تو اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی اور اگر ہزاروں ندی نالے اس میں آلیں تو وہ سب دریا ہو جائیں گے۔

شریعت (فقر کا) پہلا دروازہ ہے۔ طریقت دوسرا دروازہ ہے۔ اور حقیقت تیسرا دروازہ ہے اور معرفت چوتھا دروازہ ہے۔ اور عشق مقام خانہء محبت یگانگی ہے۔ اور اگرچہ کوئی شخص مقام شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت پر پہنچ جائے لیکن پھر بھی وہ ایسا دربان ہے جو در حق سے بیگانہ ہے تا وقتیکہ محبت الہی میں غرق ہو کر محرم اسرار الہی نہ ہو جائے۔ (پس) معلوم ہوا کہ اہل مقامات شیخ و مخدوم (ابھی اس مقام سے) محروم ہیں۔

بیت

تجھے حق کی جدائی سے شرمندگی حاصل ہونی چاہئے۔ کیونکہ پریشان دل حضوری کا حق حاصل نہیں کر سکتا۔

اور دل کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک دل اہل قلب۔ دوسرا دل اہل سلب۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلب پر نور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی زندہ دل کہلاتا ہے۔ اور دل اہل سلب وہ ہوتا ہے جس سے ذکر اللہ تعالیٰ چھن چکا ہو وہ دل مردہ کہلاتا ہے۔ اور دونوں جہانوں میں اس کو شرمندگی و روتاہی حاصل ہوتی ہے۔ اور جس شخص کا قلب کھلم کھلا جاری ہو جاتا ہے۔ حجاب اللہ اکبر اس کے سامنے پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ اور (بے حجاب ہو کر) ■ ذاکر صاحب قلب دائم البسیر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سیر عرش کے اوپر ہوتی ہے۔ ■ (شب و روز) مشاہدہ و ذوق میں رہتا ہے نہ یہ کہ سرگرداں ■ پریشان رہے اور مینڈک کی طرح ٹرایا کرے۔ اور لوگوں کے کان پھاڑا کرے۔

بیت باہو

ایسے ذکر سے جو تو کر رہا ہے شرمندہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ حب ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ تو دم بھر بھی چپ نہ رہے۔ ذاکر اس کو کہتے ہیں کہ ذکر اس پر موقوف ہو جائے۔ اور ذکر و فکر اسے بے قرار و بے آرام کر دے۔ اور بے قراری کی وجہ سے ذکر و فکر اس پر حرام ہو جائے۔ (اسی لئے اکثر) اہل صبر و شکر و شاکر و ذاکر بے حضور ہوتے ہیں اور ان کے دل میں کئی طرح کے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔

حضور اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے:- ”حضورِ قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔“

بیت

جب (طالب کا) معدہ ہر قسم کے کھانے سے خالی ہو، تو اس وقت پوری معراج (فکر) حاصل ہوا کرتی ہے۔

اس طرح کا ذکر بھی بے واصلان حق کے نزدیک بے حضور خام لوگوں کا کام ہے۔ کیونکہ صبر و شکر کرنا بیوہ عورتوں کا کام ہے۔ جس عورت کا شوہر مر جاتا ہے۔ دوسری عورتیں اس کو کہتی ہیں کہ گریہ نہ کرو، صبر و شکر کرنا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی و قیوم ہے۔ وہ تو نہیں مرا۔ (اس طرح کا صبر و شکر، صبر و شکر نہیں کہلاتا) صبر و شکریہ ہے کہ فقیر دنیا، اہل دنیا اور حب دنیا سے صابر و شاکر ہوا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے وہ فقر عطا کیا ہے، جو کہ

داد که فقر و رثه پیغمبران است.

قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (۱)

قوله تعالى: اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (۲)

پس ببین بر فقر و رثه چکس شکر شاکر نیست مگر ذاکر حقیقی و صابر تحقیقی دنیا و چیزیکه نعمت در دنیا است. این نه نعمت این نعمت همه تلخ گردد روز قیامت.

قوله تعالى: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (۳)

این آیت نیز در باب وجودیه است.

بیت

عشق فقرش نه راه دانش و پند هر که در عشق تام دانشمند
گرچه رسوا ملامتش حاصل علم آنست کند بحق واصل
این همه جهل است آنچه میخوانی عز (۴) دنیا بجاه نادانی
بیت باهو

دلش پوشی به است گرچه نمد بهمنشینی دوام یار صد
قال عليه السلام: جَعَلْتُ فِي النَّفْسِ طَرِيقَةً الزَّاهِدِينَ وَجَعَلْتُ فِي الْقَلْبِ طَرِيقَةً الرَّاغِبِينَ
وَجَعَلْتُ فِي الرُّوحِ طَرِيقَةً الْعَارِفِينَ (۵)

بیت

باهو می نماید پرده نفس و هوای
چون در آید در دلم ذکر خدای

۱- سوره البقره ۲: ۱۵۳- سوره سبا ۳۴: ۳۳- سوره اعراف ۷: ۳۱

۲- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۲۱: عز و دنیا ۵- حدیث.

پیغمبروں کی میراث ہے۔ (ایسے صابروں کے لئے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“ (اور ایسے شکر گزار بندوں کی پیروی کا) باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے: ”اے آل داؤد! شکر کرو اور یقیناً“ میرے بندوں میں بہت کم شکر کرنے والے ہیں۔“

پس (اے طالب!) دیکھ! فقر پر کوئی آدمی صابر و شاکر نہیں ہو سکتا، جب تک وہ سچا ذکر اور حقیقی صابر نہ بن جائے۔ ایسے فقیر کے نزدیک دنیا اور اس کے اندر جو نعمتیں موجود ہیں، سب بچ ہیں (بلکہ یہ سب نعمتیں اس کے نزدیک زحمت ہیں) دنیا کی یہ سب نعمتیں قیامت کے روز تلخ معلوم ہوں گی۔ اسی لئے ارشاد خداوندی ہے: ”کھاؤ اور پیو اور بجا اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔“ یہ آیت (حکم الہی) بھی وجوب پر شاہد ہے۔

بیت

عشق خداوندی میں فقر کی ضرورت ہے، اس کے لئے عقل و دانش کی چنداں ضرورت نہیں۔ جو شخص کہ عشق حقیقی میں کامل ہے، وہی (بڑا) دانشمند ہے۔ اگرچہ اس کو رسوائی اور ملامت حاصل ہو۔ (مگر) علم وہی ہے جو بحق واصل کرے۔ (اور) اس کا نام علم نہیں ہے جو تو پڑھ رہا ہے، یہ سب علوم جہالت پر دال ہیں۔ اور جو نادان لوگ اس سے عزت دنیا و جاہ حاصل کرتے ہیں، وہ سب نادان ہیں۔

بیت باہو

(ان پڑھے لکھے نادان لوگوں سے تو) فقیر کی دلق پوشی بہتر ہے، اگرچہ اس نے ٹاٹ کی گدڑی پہن رکھی ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ خداوند بے نیاز کا ہم نشین رہتا ہے۔ حضور اکرمؐ کا ارشاد گرامی ہے: ”(انسان کے) نفس میں زہد و تقویٰ رکھنے والوں کی راہ رکھی گئی ہے اور (اسی طرح) قلب میں رغبت و محبت رکھنے والوں کی اور (ایسی ہی) روح میں عارفین کامل کی راہ ہے۔“

بیت

اے باہو! نفس و خواہش کا پردہ درمیان میں نہیں رہتا ہے، جب دل میں ذکر خدا جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ (پس طالب مولیٰ کو چاہئے کہ وہ ہر وقت نفس کا محاسبہ کرتا رہے)

باب پنجم

ذکر علماء و فقراء و ذکر الله اولی و اعز و اجل و اتم و اکبر

علماء آنست که وارث الانبیاء و آثار محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارد و امین خدا باشد. طالب علم چه معنی دارد یعنی طاعت طلب. عالم چه معنی دارد و بعضی از عام بر آید خاص شود. فاضل چه معنی دارد که فیض او عام باشد. چنانچه فیض آب دریا. دانشمند چه معنی دارد. دعوی مدعی با نفس خویش محاسبه. این همه کارها علماء عامل فقیر کامل درویش و علم دو قسم است. علم رحمانی از برای ترک دنیا و اهل طاعت و علم شیطانی: حب دنیا، حرص، حسد، کبر، اهل بدعت. طالب مولی چه معنی دارد؟ یعنی طواف کننده دل اهل هدایت. صدق بقلب چنانچه حضرت ابابکر صدیق و صاحب عدل چنانچه حضرت عمر خطاب و صاحب حیاء چنانچه حضرت عثمان و صاحب غزا چنانچه حضرت علی و صاحب رضا چنانچه سرتاج انبیاء و اصفیاء خاتم المرسلین، امین، رسول رب العالمین، صاحب الشریعت و السیر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که طالب مولی مذکر.

قوله 'تعالی: وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتُ' (۱)

علم با عمل یا رباید نه علم حامل بار.

قال علیه السلام: الْعِلْمُ نَكْتُتُهُ وَكَثُرَتْهَا الْجُهَالُ (۲)

کسیکه بر علم عمل نکند علم برود و بال.

قال علیه السلام: الْعُلَمَاءُ وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ (۳)

علماء وارث الانبیاء آنست که بمتابعت انبیاء باشد که دروی فسق و فجور و دروغ، حسد، کبر، حرص، نبود. آنچه بود همه حق بود و راستی رهنما.

۱- سوره المجادله، ۵۸: ۱۱-۲- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، جلد دوم، ص ۲: للعمل: نقل از

مرغوب تبریزی، ۳- عین العلم از ملا علی قاری

باب پنجم

علماء و فقراء کا بیان اور کیفیت ذکر خدائے عزوجل

علماء وہ ہوتے ہیں جو کہ وارث انبیاء ہوں اور جن کی پیشانی پر آثار اتباع محمد رسول اللہ کے ہوں۔ اور وہ امین خدا ہوں۔ طالب علم کے کیا معنی ہیں؟ یعنی طالب وہ ہوتا ہے جو علم کی اطاعت کرے۔ عالم کے کیا معنی ہیں؟ عالم کے یہ معنی ہیں کہ عالم بعض عام لوگوں سے نکل کر خاص بنا ہوا ہو۔ فاضل کے کیا معنی ہیں؟ فاضل وہ ہوتا ہے جس کا فیض عام ہو جیسے کے دریا کے پانی کا فیض۔ دانشمند کے کیا معنی ہیں؟ دانشمند وہ ہے جو اپنے نفس پر دعویٰ دار بنا رہے اور اس پر (ہیشہ) محاسبہ کرتا رہے۔ یہ تمام کام علمائے عامل اور کامل درویش فقیر کے ہیں۔

علم کی (بھی) دو قسمیں ہیں۔ علم رحمانی اور علم شیطانی۔ علم رحمانی کے لئے یہ امر لازمی ہے کہ وہ ترک دنیا اور اہل طاعت ہو۔ اور علم شیطانی سے حب دنیا، حرص، حسد، کبر و غرور اور بدعت حاصل ہوتی ہے۔ طالب مولیٰ کے کیا معنی ہیں؟ یعنی وہ اہل ہدایت کے دل کا (ہیشہ) صدق دل سے طواف کرتا رہتا ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیقؓ و صاحب عدل حضرت عمر خطابؓ صاحب حیاء حضرت عثمانؓ اور صاحب غزا حضرت علیؓ اور صاحب رضا جیسے کہ سر تاج انبیاء و اصفیاء خاتم المرسلین، امین، رسول رب العالمین، صاحب السر و الشریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہ کہ طالب مولیٰ مذکور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے بڑے درجات ہیں“۔ کی یہی شان ہے۔ علم عمل کے ساتھ ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور وہ علم نہ ہو جو محض بار خیر ہو۔

حدیث

علم نکات میں سے ایک نکتہ ہے، اور اس کی کثرت جاہلوں کے لئے ہے۔ جو شخص کہ علم پر عمل نہیں کرتا، علم اس کے لئے وبال جان ہوتا ہے۔ دو سری حدیث میں وارد ہوا ہے: ”علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں“۔

علمائے وارث الانبیاء وہی ہوتے ہیں جو انبیائے کرام کی پیروی کرتے ہوں اور جن میں فسق و فجور، جھوٹ، حسد، کبر و غرور اور حرص نہ ہو۔ ان کا ظاہر و باطن حق کا نمونہ اور راستی کا راہنما ہو۔

قال عليه السلام: لَوْلَا لِحَسَدِي الْعُلَمَاءُ لَصَارُوا بِمَنْزِلَتِهِ الْأَنْبِيَاءِ (۱)

یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فرمود اگر در علماء حسد نبودی بمرتبه انبیاء (۲) رسیدندی۔ علماء آنست کہ سه طلاق بدیاد دھند۔ دوم سنت کلان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا آرد۔ خانہ تصرف براہ خدای تعالیٰ کند۔ سیوم خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی طمع و بی ریا کند۔ طالب طاعت خدا پرست اہل ترس۔ چندانکہ علم زیادہ خواند، عمل و طاعت زیادہ کند۔ ہر کرا عمل و طاعت و ترس زیادہ نشود۔ پس معلوم است (۳) کہ آن را جہل زیادہ باشد۔ علم دانستن است۔ ہر کہ نادان است، خانہء جہل پر معصیت گردد۔ در میان علماء و فقراء چہ فرق است۔ ہر کہ فقراء است علماء است۔ ہر کہ علماء است ہمون اولیاء است۔ ہر کہ اولیاء است پیوستہ با خدا است۔ علماء طالب علم و فقراء طالب مولیٰ۔ علماء را نظر بر سطور، ورق، حروف است و فقیر صاحب معرفت را نظر بر معروف است۔ علماء میگویند کہ مسئلہء علم یاد گیر۔ فقیر میگوید کہ اَذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (۴) پرہیز از علم ترک گیر۔ علماء بجمت روزی معاش زر سیم را انتظار است۔ فقیر از دنیا و اہل دنیا بیزار است۔ علماء میگویند کہ دست اہل دنیا گیر کہ مرد صالح نیک نام است۔ فقیر میگوید کہ دست اہل دنیا گرفتن مطلق حرام است۔

حدیث

الدُّنْيَا جُفَيْتُهَا وَطَالِبُهَا كَلَابٌ (۵)

دنیا سہ فرقہ است۔ اہل دنیا، اہل علماء و اہل فقراء۔ چون علی الصباح می شود، مؤذن بانگ می گوید گوئی صور اسرافیل دمید و روز حشر پیدا شد۔ اہل دنیا را جانب آتش دوزخ کشند۔ چنانچہ حرص ہوای نفسانی و معصیت شیطانی و اہل علم را جانب بہشت کشند۔ چنانچہ علم مسائل فقہ و اہل فقر را جانب دیدار استادہ کنند۔ چنانچہ ذکر فکر و حدانیت غرق۔ مصرع: چو میرد مبتلا میرد، چو خیزد مبتلا خیزد۔

۱- حدیث ۲- عین الفقر، جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۲: شہداء ۳- ایضاً ص ۳: می شود ۴- سورہ الاحزاب ۳۳: ۵- عین العلم شرح زین الحلیم از ملا علی قاری

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”اگر علماء میں حسد نہ ہوتا تو وہ بمنزلہ انبیاء کے ہوتے۔“

(پس) علماء وہی ہیں جو دنیا کو تین طلاق دے دیں۔ دوسرے سنت نبویؐ کو پوری طرح بجا لائیں۔ اور گھربار راہ خدا میں صرف کر دیں۔ اور تیسرے خلق محمدیؐ کی تقلید بے طمع اور بے ریا کریں۔ (کیونکہ) طالب اللہ حق پرست اور خدا ترس ہوتا ہے۔ جس قدر اس کا علم بڑھتا ہے تو اسی قدر اس کے عمل اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جس شخص کا عمل اور اطاعت اور خوف الہی زیادہ نہ ہو تو پس اس میں جان لیں کہ جہالت زیادہ ہو گئی ہے۔ علم جاننے کا نام ہے۔ اور جو کوئی نادان (اور جاہل) ہے ”تو اس کا خانہء جہالت معصیت سے پر ہوتا ہے۔ علماء اور فقراء میں کیا فرق ہے؟ جو شخص کہ فقیر ہے، وہ عالم بھی ہے۔ اور جو کوئی عالم ہے وہی ولی بھی ہے۔ اور جو کوئی ولی ہے، وہ ہمیشہ واصل خدا ہوتا ہے۔ عالم طالب علم ہے اور فقیر طالب مولیٰ ہے۔ علماء کی نظر حروف و سطور و اوراق پر ہوتی ہے۔ اور صاحب معرفت فقیر کی نظر نور الہی پر ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ مسائل علم (فقہ) یاد کرو۔ فقیر کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو اور (ظاہری) علم سے پرہیز کرو اور اسے ترک کرو۔ علماء کو روزی و معاش کے لئے زرو سیم کا انتظار رہتا ہے۔ جبکہ فقیر دنیا اور اہل دنیا سے بیزار ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اہل دنیا کا ہاتھ پکڑ، کیونکہ (دنیا میں) مرد صالح سے مدد لینا نیک نامی ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ اہل دنیا کا ہاتھ پکڑنا مطلق حرام ہے۔

حدیث

”دنیا ناپاک ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔“

دنیا میں تین فرقے ہیں۔ اہل دنیا، اہل علم اور اہل فقر۔ جب صبح ہوتی ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے گویا کہ اسرائیل علیہ السلام نے صور پھونکا۔ اور روز حشر قائم ہو گیا۔ اہل دنیا کو (فرشتے) آتش دوزخ کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ چونکہ وہ حرص و ہوا اور خواہشات نفسانی اور معصیت شیطانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور علماء کو گویا بہشت کی طرف لے جا رہے ہیں، چونکہ وہ مسائل علم فقہ میں محو رہتے ہیں۔ اور فقراء کو دیدار (خداوندی) کے لئے کھڑا کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں۔ اس لئے کہ وہ ذکر و فکر اور غرق وحدانیت ہوتے ہیں۔

مصرع

جب کوئی مرد مرتا ہے تو وہ (کسی بیماری میں) مبتلا ہو کر مرتا ہے۔ اور جب (وہ قیامت کے روز) اٹھے گا تو (خدا کے سامنے جواب دہی کے فکر میں ہی) مبتلا اٹھے گا۔

علماء اهل شعور اند و صاحب فهم و فقراء اهل حضور اند و صاحب و هم - دل صاحب شعور از نظر خدا محروم است که شب و روز بخواندن و نوشتن مرقوم است و دل صاحب حضور بنظر الله منظور است - دل نظر منظور را چه نشان است - دل پر درد صاحب حضور - مراد او موت سلیم - با علم حلیم - شکسته خاطر بر صراط المستقیم اشتغال الله غرق بتوحید رب قدیم - بیزار از کار ناشایسته شیطان اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اول قسم بسم الله - دوم قسم الرحمن - سوم قسم الرحیم - بسم الله بر دل مذکور بوده باشد - الرحمن بر دل مومن و منافق و کافر رزق نصیب - الرحیم نصیب دل مومن مسلم است - علماء می گویند که علم بسیار بخوان بمنشمن بادشاه قاضی باشی - فقیر میگوید که راه توکل بگیر و با خدا باش راضی - علماء میگویند که علم نحو و صرف بخوان که خوب است علم اصول - فقیری گوید که فتانی الله غرق شو - علم را نسیان بکن ای مجبول - علماء میگویند که بی علم مرد همچون ابو جهل است - فقیر میگوید که علم یک حرف است - علم لدنی خواندن نه سهل است -

قوله تعالى: وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (۱)

علماء را میخ دنیا بدل زده اند و فقراء میخ دنیا بگل زده اند - علماء اهل دانش صاحب شعور است - فقیر عاشق دیوانه بحق حضور است - فقیر با ذکر فکر اشتغال الله در وحدانیت مستغرق در علم باطنی صاحب علوم است - علماء از فکر اشتغال از علم نعمت معرفت باطنی محروم است - فقیر خادم و علماء مخدوم - علماء صاحب نصیعی (۲) است و فقراء صاحب مسیحی است - مسیحی زندگی از مرده قبر است - فقیر را زندگی قلب از حق تعالی ذکر الله خبر است - حیات مسیحی یک روز یا یک پاس بود و ذکر و زندگی قلب ذکر الله فقراء پاس انفس بالله تا ابد است تم باذن الله -

قوله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ هَبْ لَآكُمُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَعَهُمْ مُّسْتَمِعٌ وَأَنَّهُمْ سَمِيعُونَ (۳)

علماء اہل شعور اور صاحب فہم ہوتے ہیں۔ اور فقراء اہل حضور و وہم ہوتے ہیں۔ اور صاحب شعور کا دل نظر خدا سے محروم ہوتا ہے، کیونکہ وہ رات دن لکھنے اور پڑھنے میں مصروف رہتا ہے۔ اور صاحب حضور کا دل اللہ تعالیٰ کی نظر میں منظور ہوتا ہے۔ دل نظر منظور کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ دل پر درود اہل حضور ہوتا ہے۔ اور اس کی مراد موت سلیم ہوتی ہے۔ وہ صاحب حلیم اور شکستہ خاطر اور صراط مستقیم پر قائم اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اشغال میں مصروف اور رب قدیم کی توحید میں غرق رہتا ہے اور شیطانی ناشائستہ کاموں سے بیزار رہتا ہے۔ وہ اللہ کے نام سے جو رحمن ہے اور رحیم ہے ہر کام کا آغاز کرتا ہے اور شیطان لعین کی مذموم چالوں سے بچنے کے لئے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ بسم اللہ ہے۔ دوسرا حصہ الرحمن ہے اور تیسرا حصہ الرحیم ہے۔

بسم اللہ کا اسم دل پر مذکور ہوا ہے۔ الرحمن دل مومن پر دال ہے اور منافقوں اور کافروں کو اس سے رزق نصیب ہوتا ہے۔ اسم الرحیم مسلم مومن دلوں کے لئے (روز قیامت) نجات کا ذریعہ بنے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ علم خوب پڑھو اور سلاطین و قضاة کے مصاحب بنو۔ اور فقیر کہتا ہے کہ راہ توکل اختیار کرو اور خدای تعالیٰ سے راضی رہو۔ علماء کہتے ہیں کہ علم صرف و نحو پڑھو، چونکہ یہ خوب اصولی علم ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ اے فضول شخص! علم (ظاہری) کو بھول جا۔ علماء کہتے ہیں کہ بے علم آدمی ابو جہل کی طرح ہوتا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ علم (بظاہر تو) ایک حرف ہے، (لیکن) علم لدنی پڑھنا آسان نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اور اسے (اپنے بندے کو) اپنا علم لدنی عطا کیا۔“

اور علماء دنیا کے دل میں میخ گاڑتے ہیں۔ اور فقراء دنیا کی میخ کو کچھڑ میں گاڑتے (اور اس کو تباہ کرتے) ہیں۔ علماء اہل دانش اور اہل شعور ہوتے ہیں۔ اور فقیر عاشق و دیوانہ اور صاحب حضور ہوتا ہے۔ فقیر ذکر و فکر و اشغال میں رہ کر وحدانیت میں مستغرق رہتا ہے اور علم باطنی میں صاحب علوم ہو جاتا ہے۔ اور علماء اپنے علوم ظاہری میں مشغول رہ کر فکر و اشغال اللہ سے بے نصیب اور علم باطنی کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور فقراء خادم اور علماء مخدوم ہوتے ہیں۔ علماء اہل نصیحت ہوتے ہیں اور فقراء صاحب مسیحی ہوتے ہیں۔ مسیحی ایک قسم کی عارضی زندگی ہوتی ہے، اور اس طاقت سے قبر میں مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اور فقیر کو زندگی قلب ذکر اللہ کے باعث خدا تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ (اور یہ زندگی ہمیشہ کی ہوتی ہے، چنانچہ قرآن پاک سے ظاہر ہوتی ہے) اور حیات مسیحی صرف ایک روز یا ایک

ساعت ہوتی ہے۔ اور زندگی جو فقیر کے قلب کو بذریعہ ذکر اللہ پاس انفاس سے ملتی ہے، زندگی ہمیشہ ابد الابد تک رہتی ہے۔ اور فقیر اس کے ذریعے سے مردہ کو بلفظ قم باذن اللہ زندہ کر لیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”سب تعریفیں اللہ ہی کو ہیں، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بے شک آپ کو بھی انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔“

زیر زمین همه افسوس (۱) است۔ در فقر طلب (۲) مولیٰ همه نیاز (۳) یست و در طلب علم (همه ۴) حرص است۔ فقیر یا عشق بی قرار و بی آرام۔ و علم بی معرفت چنانچه نمک بی طعام۔ اہل علم خدا را از چون می شناسد یعنی در علم همه چون چرا است۔ الْعِلْمُ حِجَابُ اللَّهِ إِلَّا كِبْرًا (۵) واقع است و فقیر خدای تعالیٰ را از بیچگون می شناسد یعنی در فقر بی خودی است با خدای تعالیٰ و اللہ تعالیٰ چون بیچگون است۔ فقیر صاحب نظر و علماء صاحب مرقوم۔ خادم افضل است از مخدوم۔

قال عليه السلام: سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ وَخَيْرٌ مِنْهُمْ (۶)

علماء را مرتبه بسیار بزرگ است بالاتر۔ فقیر میگوید که اگر چه بالاتر از سلک سلوک راه تصوف بی خبر۔ علماء را چشم بدنی لذت نعمت و فقیر را چشم بر خوف روز قیامت۔ علماء میگویند که عقبی چه جای خوش بهشت است۔ فقیر میگوید که بجز دیدار مولیٰ همه خوار و زشت است۔ علماء میگویند که فقیر چه احمق است۔ مجنون و دیوانه است۔ فقیر میگوید که علماء از خدا بیگانه اند۔ علماء میگویند که علم خواندن خوب است، منطق معانی۔ فقیر میگوید بجز یاد اللہ تعالیٰ عمر برباد دادن است، و نادانی (علم خواندن) فقیر طالب مولیٰ کرا گویند که مولیٰ چهار حروف است۔ طالب مولیٰ چهار نشان دارد۔ از تاثیر چهار حروف۔ از حروف میم مراد لذت نفس را ندهد محو شود بمعرفت و از حرف واد و حدانیت مستغرق و از حرف لام لایق دیدار۔ قطع علایق دنیا مردار و از حرف ی یاد حق چنانست نه مال یاد نه فرزند نه یادتق بجز دوست۔ و طالب علم کرا گویند علم سه حرف است۔ از حرف عین علایق عقل و از حرف لام لا یسبح طالب دنیا مدد و معاش۔ از حروف میم میراث خواه پدر۔ بی علم زاهد بی خبر، میزم دوزخ است۔ لیکن ترا علم (باید ۸) با عمل یگانگی۔ علم بی عمل دیوانگی است۔ زاهد بی علم تخم در شور است۔ علم بی زهد مرده در گور است۔ علماء میگویند که علم واردات غیبی فقیر را کجا است۔ فقیر میگوید که استاد مراجع قیوم خدا است۔

۱- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، جلد دوم، ص ۳: ۱ قوس ۲- ایضا: طالب ۳- ایضا: نیاز
۳- ایضا ۵- حدیث التشریف ۶- ضیاء القلوب و مرغوب تبریزی ۷- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، ص ۳: ۸- ایضا

ویسے تو سب کو زیر زمین جانا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے (مگر ہر ایک کی موت میں فرق ہے) فقر میں طالب مولیٰ ہمہ تن بے نیاز رہتا ہے۔ اور ظاہری علم کے طالب میں ہمہ تن حرص و ہوا ہے۔ اور عاشق فقیر بے آرام اور بے قرار رہتا ہے۔ اور علم بے معرفت ایسا ہے جیسے طعام بے نمک۔ اور علماء خدا کو چون و چرا سے پہچانتے ہیں، یعنی علم میں سب چون و چرا ہے۔ اسی لئے ”علم ظاہری جناب الہی میں ایک بڑا پردہ ہے“ کہا گیا ہے۔ اور فقیر خداوند تعالیٰ کو بے چونی و بے چگونی سے پہچانتا ہے۔ یعنی فقر میں خدا کی تعالیٰ کے ساتھ بیخودی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بے چون و بے چگون ہے۔ (اس لئے) فقیر صاحب نظر ہوتا ہے۔ اور عالم صاحب مرقوم (اور بے اختیار) ہوتا ہے۔ خادم (فقیر) مخدوم (عالم) سے افضل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ”قوم کا خادم اس کا سردار ہوتا ہے۔ اور اس سے بہتر ہوتا ہے۔“

علماء کے مراتب بہت ہیں اور درجہ نہایت بزرگ و بالا ہے۔ لیکن فقیر کہتا ہے اگرچہ بزرگ و ارفع ہے، مگر سلک سلوک اور راہ تصوف سے بے خبر ہے۔ علماء کی آنکھ نعمت ہائی دنیا اور اس کی لذات پر ہے۔ اور فقیر کی آنکھ روز قیامت کے خوف پر ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو آخرت میں بہشت کیا خوشی کی جگہ ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ بجز دیدار الہی کے جو کچھ ہے سب زشت و خوار ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ فقیر کیا احمق و مجنون اور دیوانہ ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ علماء خدا سے بیگانہ ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ علم منطق و معانی و حکمت پڑھنا خوب ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ یاد الہی کے سوا علم (ظاہری) پڑھنا نادانی اور عمر کا برباد کرنا ہے۔

فقیر طالب مولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ حرف مولیٰ کے چار حرف ہیں۔ اور انہی کی تاثیر سے یہ چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔

اول حرف میم اور اس سے مراد یہ ہے کہ طالب اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے باز رکھے اور معرفت الہی میں محو ہو جائے۔

دوم حرف واو اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وحدانیت میں غرق رہے۔

سوم حرف لام اور اس سے مراد یہ ہے کہ دنیائے مردار اور اس کی آلائشوں سے قطع تعلق کر لے تاکہ لائق دیدار ہو جائے۔

چہارم حرف ی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یاد حق میں ایسا محو ہو جائے کہ سوائے اپنے دوست حق تعالیٰ کے نہ اسے مال یاد رہے نہ اس کو اولاد یاد رہے اور نہ اس کو اپنے تن کی خبر رہے۔

اور طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کے تین حرف ہیں۔

اول (ع)۔ اس سے مراد ہے عقل کی کارستانیاں۔

دوم (ل)۔ اس سے مراد یہ ہے کہ طالب تسبیح کی نفی کر دے اور معاش دنیا اور مدد وغیرہ کو اپنا نصب العین بنالے۔

سوم (م)۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے (مرحوم) باپ کی وراثت کا خواہاں ہو۔

بے خبر اور بے علم زاہد دوزخ کا ایندھن ہے۔ لیکن (اے طالب!) تجھے ایسا علم چاہئے جو کہ عمل کے ساتھ ہو اور اس سے یگانگی حاصل ہوتی ہے۔ علم بے عمل دیوانگی ہے اور زاہد بے علم کی مثال ایسی ہے جیسے شور زمین میں بیج بویا ہو۔ اور علم بے زہد کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کیا ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ فقیر کو واردات غیبی کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ فقیر کہتا ہے میرا استاد خداوند تعالیٰ ہی و قیوم ہے۔ (ذیل کی حدیث اس پر شاہد ہے)

قال عليه السلام - ادبني ديني ما ادبني (۱)

پیغمبر صاحب فرمود صلی الله علیه و آله وسلم که مرا تعلیم کرد علم - ادب رب خود - اگر حیات است در علم است و اگر راحت است در معرفت است - اگر شوق و محبت و ذوق است در ذکر است و اگر مشاهده است در مجاهده است - اگر فرحت است در فقر است - اگر اشتیاق مشتاق است در اتفاق است - اگر نور است در علم است - اگر تاریکی و ظلمت است در جهل است - اگر مکرمت است در معرفت است - درویش اهل محبت را هیچ حق حضور حاصل نشود مگر تا آنکه از خلق خلوة و عزلت بگیرد و دوستان را دشمن داند و فرزندان را یتیم اکبر کند - آنگاه بمقام حضور حق تواند رسید - این فقیر یا هو میگوید که طالب الله همیشه با خلق به خلق باشد - چنانچه خلق محمدی صلی الله علیه و سلم - اگر در خلوت عزلت ریاضت حق یافتندی ماکیان یافتندی - هر که یافت از صحبت اهل الله یافت که غرق بتوحید گشتند - هر که واصل شد از آدمی شد نه از جن فرشته - راه خدای تعالی از موی باریک تر که فانی الله ذات -

قوله تعالى: وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (۲)

راه فقر پر درد و کشاله نه حلوا خوردن در خانه و مادر و خاله که نرم و چرب لقمه نواله بلکه سوختن بسوزش و روز آه و ناله -

قال عليه السلام: الرُّؤْيَى وَوَجْهُ الظَّالِمِ سِوَا الدُّلْبِ (۳)

قال عليه السلام: لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْفُقَرَاءِ (۴)

۱- علامه تبریزی، ملا علی قاری - ادبني ديني فاحسن تاديبی مشکوة شریف ۲ - سورة الاعراف ۷:

۳۴۰ - حدیث - ۴ - حدیث -

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”میری تعلیم و تربیت خود خدا نے کی ہے۔“

اگر زندگی ہے تو ■ علم میں ہے۔ اور اگر راحت ہے تو وہ معرفت میں ہے۔ (پس فقیر کی زندگی بھی علم ہی ہے) اگر شوق و محبت اور ذوق ہے تو وہ ذکر میں ہے اور اگر مشاہدہ حاصل ہوتا ہے تو وہ مجاہدہ سے ہے۔ اور اگر فرحت ہے تو وہ فقر میں ہے۔ اگر کوئی شخص (علم کا) اشتیاق رکھتا ہے اور مشتاق ہے تو اس کی (کامیابی) اتفاق میں ہے۔ اگر نور ہے تو وہ علم میں ہے۔ اور اگر تاریکی و جہالت ہے تو وہ جہالت میں ہے۔ اگر بزرگی ہے تو وہ معرفت الہی میں ہے۔ درویش اہل محبت کو بھی حضوری کا حق حاصل نہیں ہو سکتا، تاوقتیکہ وہ مخلوق سے خلوت اور عزلت اختیار نہ کرے۔ اور اپنے دوستوں کو دشمن نہ جانے اور اپنے فرزندوں کو یتیم اکبر نہ کرے۔ اس وقت تک وہ مقام حضوری حق تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ طالب اللہ ہمیشہ خلقت کے ساتھ (اچھا) برتاؤ رکھے اور خلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھے۔ کیونکہ اگر خلوت و عزلت اور ریاضت سے خدای تعالیٰ کو پانا ممکن ہوتا، تو انڈوں پر کی مرغیاں اس کی زیادہ مستحق ہوا کرتیں۔ جس کسی کو کچھ حاصل ہوا، اسے اہل اللہ کی صحبت (اور محبت) سے حاصل ہوا۔ چونکہ وہ (ہمیشہ) توحید کے دریا میں مستغرق رہے۔ جو کوئی بھی واصل حق ہوا وہ (نیک) آدمی (کی صحبت) سے ہوا نہ کہ جن و فرشتہ کی ملاقات سے۔ (یعنی یہ مرتبہ گوشہ نشینی میں اور جن و ملائکہ کی ملاقات سے کبھی حاصل نہیں ہوا) کیونکہ راہ خدای تعالیٰ بال سے زیادہ باریک ہے (اور پہاڑوں سے زیادہ مشکل ہے) یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لئے طالب کو فنا فی اللہ ذات ہونا پڑتا ہے۔ اسی لئے کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے“ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے۔“

پس راہ فقر درد و غم سے پر رہنے کا نام ہے۔ ماں اور خالہ کے گھر میں بیٹھ کر حلوہ کھانے اور نرم و چرب لقمے نوالے اڑانے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ فقیری میں شب و روز دل جلانا پڑتا ہے اور آہ و زاری کرنا پڑتی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”ظالم کی شکل دیکھنا وسعت قلب کا ذریعہ ہے۔“

پھر فرمایا: ”ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی فقراء کی محبت ہے۔“

چنانچه شیخ واجد کرمائی میگوید که فردا قیامت درویشان را فرمان شود که نزدیک ترازو و پل صراط بروید و نظر کنید هر که در دنیا با ایشان چیزی داده و یاری کرده باشد - حق تعالی می فرماید که ما شما را اختیار داده ایم که او شما را از (ترازو) (۱) پل صراط بگذرانید و به بهشت ببرید (۲) - فردای قیامت مردی را بیارند که او را از نماز و روزه و زکوٰۃ و حج و جز آن یعنی هر چه طلب بوده کرده باشد - فرشتگان را فرمان شود که برای عذاب این مرد را بدوزخ ببرید - آن مرد التماس کند خداوند! در دین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بسیار عمل صالح کرده ام از کدام عمل بار را بدوزخ می برند - فرمان آید که در دنیا از درویشان روی بگردانیدی - من نیز از تو روی میگردانم - طاعت تو باز با تو می زنم - مردی دیگر بیارند پر عیب و نقصان - فرمان شود فرشتگان را که آن را به بهشت ببرند - مرد را تعجب آید و حیرانی پیدا شود که از کجاست که ما را بسوی بهشت برند - فرمان آید که ای فلان! در دنیا ترا چیزی حاصل شدی در محبت درویشان می رفتی و با ایشان خرج میکردی - از برکت دعای ایشان ترا در بهشت میفرستیم که شب و روز در محبت ایشان بودی - رحمتی و نعمتی بالاتر از محبت درویشان نیست یعنی الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ یعنی در خانه فقیر فاقه بسیار است - الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ طَيًّا آنکه فقیر صاحب نظر کیما الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ طَيًّا آنکه زر سیم مال همه در راه خدای تعالی تصرف کرده تارک شد - باز دنیا احتیاج ندارد الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ طَيًّا آنکه بر ذل اسم الله جمعیت سکونت گرفت - دل غنی گشت - الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ طَيًّا آنکه میل بسوی دنیا و اهل دنیا ندارد و از غیر ما سوی الله طمع ندارد - الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ طَيًّا آنکه زبان او (صاحب ۳) سیف صاحب لفظ باشد - آنچه خواهد خدا کند - الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ طَيًّا آنکه بمرتبه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده باشد - الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ طَيًّا فقیر را باید اگر جاہل باشد علم خواند و اگر عالم است صاحب معرفت شود - آنگاه خدای تعالی را بشناسد و داند - در فقری دو مرتبه است یا علم خوانی قاری یا خدادانی مسمی - جائیکه مقام حی و قیوم نه آنجا رسم رسوم -

۱- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی جلد دوم ص ۲۵ - ایضا ص ۵: و برابر خود به بهشت ببرید

۳- ایضا ص ۶

جیسا کہ شیخ واجد کرمائی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز درویشوں کو حکم ہو گا کہ وہ میزان و پل صراط کے نزدیک جائیں اور جا کر دیکھیں کہ جس شخص نے دنیا میں ان کو کوئی چیز دی ہے اور ان کے ساتھ دوستی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اختیار دیا ہے کہ وہ جائیں اور ان کو حساب ترازو اور پل صراط سے بچا کر جنت میں لے جائیں اور ان کو (اپنے پاس برابر) جنت میں جگہ دیں۔

اور کل قیامت کے روز خاص طور پر ایک ایسا شخص بھی لایا جائے گا جس کے اعمال نامہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ان کے سوا اور بہت سی نیکیاں یعنی جو کچھ بھی طلب کیا جائے گا موجود ہوں گی۔ فرشتوں کو حکم ہو گا کہ عذاب کے لئے اس شخص کو دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ شخص (اس وقت) البتہ اس کرے گا کہ اے میرے آقا! دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میں نے بہت نیک اعمال کئے ہیں، آخر کس عمل کی پاداش میں مجھے دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ حکم ہو گا کہ تو دنیا میں درویشوں سے روگردانی کرتا تھا۔ (آج) میں بھی تجھ سے روگردانی کرتا ہوں۔ اور تیری عبادت تیرے منہ پر واپس مارتا ہوں۔

اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا اور وہ گناہ و معصیت سے پر ہو گا۔ فرشتوں کو حکم ہو گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ شخص تعجب کرے گا اور وہ حیران رہے گا اور کہے گا مجھے کون سی نیکی کے بدلے میں جنت لے جا رہے ہیں۔ فرمان ہو گا کہ اے فلاں شخص! دنیا میں تجھے جو کچھ حاصل ہوتا تھا، تو اسے درویشوں کی محبت میں صرف کرتا تھا اور شب و روز تو ان کی محبت میں رہتا تھا اور وہ تجھے دعا دیتے تھے، اسی لئے میں ان کی دعاؤں کی برکت سے تجھے بہشت میں بھیجتا ہوں، کیونکہ ان کی دعائے نعمت اور رحمت پر ہماری رحمت اور نعمت سبقت رکھتی ہے۔ یعنی فقر کامل اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی فقیر کے گھر میں فاقہ اور تنگی بہت ہوتی ہے، مگر وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا۔ یا اس کے معنی یہ بھی ہیں۔ کہ وہ صاحب نظر اور کیمیا ہوتا ہے، اس لئے وہ کسی کا دست نگر نہیں۔ یا اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ اپنے تمام زر و مال خدا تعالیٰ کی راہ میں صرف کر کے تارک الدنیا ہوتا ہے۔ پھر وہ دنیا سے کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔ اور الفقر لا محتاج کے یہ بھی معنی ہیں کہ اس کے دل پر اسم اللہ نے سکونت اختیار کر لی ہے، لہذا اس میں دلجمعی پیدا ہو گئی ہے۔ اور اس کا دل غنی ہو گیا ہے۔ لہذا اس کو اللہ کے بغیر کسی کی حاجت نہیں رہی۔ یا اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ فقیر دنیا اور اہل دنیا کی طرف مطلق میلان و رغبت نہیں رکھتا اور ماسوائے اللہ اور غیر پر حریص ہو کر

اس کا طامع نہیں بنتا۔ لہذا وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کی زبان صاحب لفظ اور سیف اللہ ہوتی ہے۔ جو کچھ کہتا ہے، خداوند تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ اس لئے وہ کسی کا حاجتمند نہیں۔ یا اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ مرتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا ہوا ہے۔ لہذا وہ اس وجہ سے الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ کا مصداق بنا ہوا ہے۔ (پس) فقیر کو چاہئے اگر وہ جاہل ہے، تو علم پڑھے۔ اور اگر عالم ہے، تو چاہئے کہ معرفت حاصل کرے۔ اس وقت وہ خدای تعالیٰ کو پہچان سکے گا۔ اور جان سکے گا۔ فقیری میں دو مرتبے ہیں۔ اول علم خوانی۔ دوم علم خدا دانی۔ اور جس جگہ پر مقام حی و قیوم آ جاتا ہے، تو اس مقام پر رسم و رسوم کچھ نہیں رہتی۔

اگر غافل ہستی ہشیار شو۔ اگر خفته ای بیدار شو۔

قال علیہ السلام: بِنَامُ عَيْنِي وَلَا بِنَامُ قَلْبِي ط (۱)

قال علیہ السلام: دَامَتْ فِي قَلْبِي دِينِي (۲)

بیت باہو

خدا بیدار من بچون خوابم خواب اندر خدای کی یاہم (۳)
ہر کرا از علم راہ است آنرا از فقر کلی آگاہ است۔ ہر کرا بر خود نگاہ است، او گمراہ است و ہر
کرانہ از علم راہ و نہ از فقر آگاہ، علم براو وبال صد گناہ است۔ فقیر را ہیچ حاصل نشود، بجز تزکیہ و
نفس و تصفیہ و قلب و تجلیہ و روح۔

قال علیہ السلام: لِكُلِّ شَيْءٍ مِصْقَلَتُهُ وَمِصْقَلَتُهُ الْقَلْبُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى ط (۴)

نفس را در وجود آدمی چار خانہ است۔ اول خانہ و زبان، بہر لہو و لغو۔ دوم خانہ و دل، بہر
خطرات و سوسہ، سیوم خانہ و ناف، بہر ہوا و شہوت۔ چہارم خانہ و گرد دل، بہر حرص و حسد و
کبر و عجب و ریا و کینہ و بغض۔ این چہار خانہ بہ آتش سوزانند، بجز آب ذکر اللہ تعالیٰ ہرگز سرد
نشود۔ علماء ازین خانہ بی خبر اند کہ راہ معرفت عشق محبت نورزند۔ حرص، حسد، کبر و رزند۔
ہر کہ صاحب نظر است، ہمیشہ در مطالعہ و لوح ضمیر انور است۔

ابیات

گر ہمدم برد ما را زیر خاک	جان تن من خوش بگوید ذکر پاک
گر ہوسند از من آن منکر نکیر	خوش بیا ای طالبان زان ذکر گیر
قبر خلوت خوش بہین دی خفته اند	ہمنشین مجلس بشو خود گفتہ اند

۱۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکوٰۃ، ۲۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، جلد دوم، ص ۶: حدیث

دای قلبی دینی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ۳۔ ایضاً، ص ۶: خدای من بیدار چون من بخوابم۔

خواب اندر خدا کجا یاہم۔ ۴۔ عوارف المعارف۔

(اے طالب!) اگر تو غافل ہے، تو ہوشیار ہو جا، اور اگر تو خفتہ (سویا ہوا) ہے تو بیدار ہو جا۔
(اور ان ذیل کی دو حدیثوں کو اپنا معمول بنالے اور یہ مقام عالی شان حاصل کر لے)۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، مگر
دل جاگتا رہتا ہے۔“

دوسری حدیث میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے رب کو قلبی آنکھ
سے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔“

بیت باہو

جب میں سو جاتا ہوں میرا خدا جاگتا ہے۔ تو میں نیند میں (بھلا) خدا کو کیسے پاسکتا ہوں؟ (یعنی
جب اللہ تعالیٰ ہر حال میں جاگتا ہے اور میں نیند میں ہوں تو پھر بھلا نیند والا شخص جاگتے ہوئے
کو کب مل سکتا ہے؟)

جو شخص کہ علم کی راہ پر ہے، وہ فقر سے کلی طور پر آگاہ ہے۔ اور جو شخص کہ اپنے کبر پر ہے وہ
گمراہ ہے۔ اور جو شخص کہ نہ علم کی راہ پر ہو اور نہ علم فقر سے آگاہ ہے، علم اس کے لئے صد
گناہ و وبال ہے۔ اور فقیر کو بغیر تزکیہ و نفس، تصفیہ و قلب اور تجلیات روح کے کچھ بھی
حاصل نہیں ہوتا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”ہر چیز کے لئے صیقل ہوتی ہے اور
قلب کی صیقل ذکر اللہ تعالیٰ ہے۔“

انسان کے وجود میں نفس کے چار خانے ہیں۔

خانہ اول۔ زبان، جس میں لب و لہب پیدا ہوتا ہے۔

خانہ دوم۔ دل، کہ جس پر خطرات و وسوسا ظاہر ہوتے ہیں۔

خانہ سوم۔ ناف، کہ جس میں ہوا و ہوس اور شہوات پیدا ہوتی ہیں۔

خانہ چہارم۔ اطراف دل، کہ جس میں حرص و حسد، کبر و غرور، ریا، کینہ اور بغض و عداوت

وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ان چاروں خانوں میں چاہئے کہ محبت الہی کی ایسی آگ جلائیں کہ ذکر

اللہ تعالیٰ کے پانی کے سوا اس آگ کو ہرگز کوئی ٹھنڈا نہ کر سکے۔ علمائے ظاہرین ان چاروں

خانوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ راہ معرفت عشق و محبت اختیار نہیں کرتے۔ بلکہ

بجائے اس کے حرص و حسد اور کبر و غرور کو اپنا لیتے ہیں۔ مگر جو کوئی کہ صاحب نظر ہے، وہ

ہمیشہ لوح ضمیر کا مطالعہ کرتا رہتا ہے اور انوار تجلیات پر نظر رکھتا ہے۔

ابیات

جب میں مرجاؤں گا تو مجھے (رشتہ دار) زیر خاک لے جائیں گے، مگر میری جان و تن بہت خوشی سے ذکر پاک کرتی رہے گی۔

جب منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے، تو میں ان طالبان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کو ذکر پاک پیش کروں گا۔

میرے مزار تہائی کو مستحسن نظر سے دیکھ (اور کوئی شخص اس کو مردہ تصور نہ کرے) بلکہ دوسرے لوگ (مردہ دل) ہیں جو سوئے ہوئے ہیں (مردہ لیٹے ہوئے ہیں)

(اے طالب!) تو (ہمارا) ہمنشین مجلس ہو جا، کیونکہ بزرگوں نے یہی کہا ہوا ہے (کہ نیک آدمیوں کی صحبت اختیار کرو)۔

بیت باهو

از مرده دل بهتر بود قبر فقیر هر چه داری طلب زان خوشتر بگیر (۱)
 قال علیه السلام: إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنَ الدَّارِ إِلَى الدَّارِ (۲)
 قال علیه السلام: - الْمَوْتُ جَسْرٌ يُؤْتِي مِنَ الْحَبِيبِ إِلَى الْحَبِيبِ (۳)

بیت باهو

مرده تن دل زنده آن باحق حبیب زنده تن دل مرده از حق بی نصیب
 قوله تعالى: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ (۴)

بیت باهو

این چنین پیغمبر من مصطفیٰ جمله جرمم عفو گردد از الله
 قوله تعالى: إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ لَأَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۵)
 قوله تعالى: وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (۶)
 پس درویش فقیر آن بود که وظیفه خود را بدیگری نصیب کند - درویش فقیر آن بود هر چه در عام
 فتوح و جز آن پیدا شود - اگر روز آید برای شب یک فلوس نگاه ندارد و اگر شب آید برای روز
 نگاه ندارد - همه در راه خدای عز و جل تصرف کند - فقیر درویش صاحب تصرف باید -
 حاصلیت حق تعالی در دو چیز است - یکی فضیلت - چنانچه علم کلیه - دوم فضل الله تعالی -

۱- عین الفقر جلد دوم مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۶: هر چه داری حاجتی زان خوش طلب گیر - ۲-
 کتاب برزخ عین العلم شرح زین العلم ملا علی قاری شرح الصدور از علامه سیوطی کتاب الروح
 از ابن قیم - ۳- حدیث ۴- سورة التغابن ۶۴: ۵- سورة المائدة ۵: ۱۱۸-۶- سورة البقرة ۲: ۱۰۵

بیت باہو

مردہ دل سے ایک فقیر کی قبر (ہزار درجہ) بہتر ہے۔ تو اپنی حاجت جو کچھ رکھتا ہو، اس کے توسل سے حاصل کر۔ (سلطان العارفینؒ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس حاجت کے لئے میرے مزار پر حاضری دے گا، انشاء اللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ لہذا طالبان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مردہ دلوں کی مجلس و ہمنشینی سے اجتناب کریں، چونکہ نہ ان کی مجالس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی قبروں سے)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں (اور ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں)“ بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔

دوسری حدیث میں ہے: ”مردہ تن زندہ دل خدای تعالیٰ سے واصل ہوتا ہے اور زندہ تن مردہ دل خدای تعالیٰ سے بے نصیب ہوتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے لئے کھول دیتا ہے۔ (بہر حال جو شخص کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کرتا ہے)

بیت باہو

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے میرے رسول ہیں، (مجھے امید ہے) کہ آپ کے طویل سے خداوند کریم کی طرف سے میرے جملہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔

جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لئے خدای تعالیٰ کی درگاہ میں بروز قیامت کہیں گے: اے پروردگار! ”اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔“ اور دوسری آیت میں ہے: ”اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔“

پس فقیر درویش وہ ہوتا ہے۔ جو اپنے وظیفے (اور روزینے) دوسروں کے بھی اللہ تعالیٰ سے مقرر کروا لیتا ہے۔ بلکہ درویش فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ فتوحات عالم اور دیگر ہدایہ حاصل ہوں، وہ سب کے سب خرچ کر ڈالے۔ اگر دن کو فتوحات حاصل ہوں تو رات تک ایک کوڑی بھی نہ رکھے اور اگر رات کو فتوحات حاصل ہوں تو صبح تک کچھ نہ رکھے۔ تمام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے۔ (پس) فقیر درویش کو صاحب تصرف ہونا چاہئے۔ (طالب کو جاننا چاہئے کہ) حصول خدای تعالیٰ دو چیزوں سے ہے۔ اول فضیلت جیسے علم کلی۔ دوم فضل اللہ تعالیٰ۔

چنانچہ فقر معرفت۔ پس فضیلت امیدوار فضل اللہ تعالیٰ است۔ عالم محتاج فقیر است و فقیر احتیاج عالم ندارد کہ آن را علم فیض است۔
 قوله تعالیٰ: وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ الدِّنَا عِلْمًا (۱)
 علم ہنزدیک مرتبہ است نہ بمرادات ذات۔

ابیات

ما سوی اللہ از دل خود دور کن   دل بوحدة عشق حق پر نور کن
 مردہ تن دل زندہ گشتہ جان من   پا ز سر ہمہ شد تجلی جان و تن
 دیدہ دل بہ بود دیدار بین   طرفہ زد جلوه شود حق الیقین
 کی شود تحصیل از حق اتصال   تا نگرود یک وجودش در خیال (۲)
 صد فضیلت جاہلی در قیل و قال   ہرکرا وحدت نباشد حق وصال
 بشنو! چون بینی کہ اللہ تعالیٰ غنی بی نیاز است و دیگران مفلس عاجز۔ پس ترا شرم نیاید کہ غنی را
 بگذاری و پیش مفلس عاجز سوال آری۔ ہرچہ طلبی از خدای تعالیٰ بطلب۔ بشنو! چون بینی کہ
 اللہ تعالیٰ قوی است و دیگران ضعیف۔ پس اللہ تعالیٰ معین است۔ از ضعیف مترس۔

حدیث

لَا تَتَحَرَّكَ ذَرَّةً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (۳)

فقر درویش با خدای عز و جل یکتا ہمعنان است کہ بود۔ چون فقیر باللہ مشغول و غرق شود
 (آسمان میگوید کاش کہ من زمین بودی کہ بر من مشغول شدندی و زمین میگوید الحمد للہ حلاوت
 یافتہ از ذکر اللہ تعالیٰ و چون ہر موی رگ و پوست، مغز، دم، قلب، روح (۴) سر ہر اعضای بندہ
 ذکر اللہ با اسم اللہ بگوید و از ربوبیت حق سبحانہ، و تعالیٰ لَیْسَ بِكَ عَبْدٌ مِیفرماید آوای آید۔
 فرشتگان حسد برند کہ مایان تمام عمر در تسبیح سجود و رکوع بودیم۔ گاہی ما را اللہ تعالیٰ لبیک نہ
 فرمودہ۔ کاشکی ما ہم عبد بودی۔ پس ای بندہ خود را بشناس تا خاص شوی۔

۱۔ سورہ کہف ۱۸: ۶۵، ۲۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۷: ہم خیال، ۳۔

حدیث ۳۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۸

اور یہ منصب فقر معرفت کو ہے۔ پس یہ فضیلت اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے امیدوار ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ (اس لئے) عالم فقیر (کامل) کا محتاج ہوتا ہے اور فقیر کامل عالم کا (ہرگز) محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یہ علم فیضان الہی سے حاصل ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور ہم نے اسے (اپنے بندے کو) اپنے پاس سے علم لدنی عطا کیا۔“
علم بھی مرتبہ کے نزدیک ہی ہے، مگر یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔

ابیات

ماسوائے اللہ کو تو اپنے دل سے نکال ڈال۔ اور وحدت میں عشق الہی سے دل کو پر نور کر۔
اے میرے عزیز! میرا تن مردہ اور دل زندہ ہو گیا۔ اور سر سے پاؤں تک میری جان اور جسم
منور ہو گئے۔

دیدہ دل دیدار میں سے بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دم زدن میں حق الیقین سے جلوہ گر ہو جاتا
ہے۔

حق تعالیٰ سے اسے (ہرگز) اتصال نہیں ہو سکتا، تاوقتیکہ اس کے ایک وجود کا ہم خیال نہ ہو
جائے۔

ایسے شخص کی سو فضیلتیں بھی محض جہالت اور قیل و قال ہیں، جس کو وحدت حق تعالیٰ میں
وصال حاصل نہ ہو۔

(اے طالب! غور سے) سن! جب تو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے اور سب
دوسرے (اس کے سوا) عاجز اور مفلس ہیں۔ تو پھر قوی کو چھوڑ کر ضعیف کی طرف رجوع کرتا
ہے اور غنی کو چھوڑ کر مفلس و عاجز سے مانگتا ہے۔ پس تجھے شرم آنی چاہئے۔ جو کچھ تو طلب
کرے، اللہ تعالیٰ سے طلب کر۔ پس اللہ تعالیٰ (ہر کام میں) مددگار ہے۔ ضعیف اور مفلسوں
سے نہ ڈر۔

حدیث

کوئی ذرہ بھی بدون حکم اللہ تعالیٰ کے نہیں بل سکتا۔

فقیر درویش کو خدائے بزرگ و برتر کی یاد میں اس طرح مشغول ہونا چاہئے، جیسا کہ چاہئے۔
جب فقیر باللہ اللہ کے ذکر میں مشغول و مستغرق ہوتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ افسوس میں زمین
ہوتا تو یہ شخص مجھ پر خدای تعالیٰ کی یاد کرتا اور یہ فخر مجھ کو حاصل ہوتا۔ اور زمین کہتی ہے کہ
اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ذکر اللہ کی حلاوت پائی۔ اور اس طرح جب کہ انسان ذکر اللہ کی

حلاوت پائی۔ اور اس طرح جب کہ انسان ذکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے تو اس کے جسم کا ہر ایک رونگٹا، ہر ایک رگ و ریشہ و پوست و مغز و دم، قلب و روح و سر اور تمام اعضاء اس ذکر سے حلاوت پاتے ہیں اور خود ذاکر بن جاتے ہیں اور پھر ان کو ربوبیت کی طرف سے ایک آواز آتی ہے۔ کَبَّيْكَ عَبْدِي (ہاں میرے بندے!) فرشتے حسد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام عمر تسبیح و سجد و رکوع میں رہے ہیں، مگر ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ نے لبیک کہہ کر سرفراز نہیں فرمایا۔ کاش! ہم بھی انسان ہوتے۔ پس اے بندے! اپنی حقیقت کو پہچان مآ کہ تو اس کا خاص بندہ بن جائے۔

فرد

آسمان سجدہ کند پیش زمینی کہ برو یک دو کس یکدو نفس بہر خدا ہنشینند
چنانچہ خون در جان و در رگ و پوست ہمہ اوست بادوست۔ شرط آنکہ دوئی از میان بر خیزد۔
اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

این فقیر باہو میگوید کہ سکہ مولی و ویدار مولی را خواہد، فقر را اختیار کند۔ چنانچہ ذکر فکر عشق
محبت معرفت۔ سکہ بہشت و حور و تصور خواہد، اختیار کند عبادت، ریاضت، زہد، تقویٰ،
صوم، صلوة، تلاوت قرآن مجید، حج، مال زکوٰۃ۔ آنچه بنای اسلام است۔ سکہ دوزخ را
خواہد آنچه لذت نفسانی و ہوای حیوانی و معصیت شیطانی اختیار کند۔ آنچه دردہان خن آید بگوید
و آنچه پیش آید بخورد۔ در میان حلال و حرام فرق نکند۔ اخلاص با کفار دارد۔ آن فاسق و
منافق است۔

قال علیہ السلام: مَنْ أَحَبَّ قَوْلًا فَهُوَ مُنْطَلِقٌ (۱)

(بشنو!) روزی بایزید ہسطای رحمۃ اللہ علیہ با حق ہراز بود۔ از حضرت رب العزت آواز
رسید کہ ای بایزید! چندین محنت و مشقت، مجاہدہ و ریاضت کہ میکنی، مگر عرش می خواہی۔ با
یزید جواب داد۔ خداوند! عرش جای روحانیان است۔ من روحانی نیستم۔ باز ندا آمد کہ ای
بایزید! مگر کرسی می خواہی؟ بایزید گفت: خداوند! کرسی جای کروبیان است۔ من کروی
نیستم۔ باز ندا آمد ای بایزید۔ مگر آسمان می خواہی؟ بایزید جواب داد خداوند! آسمان جای
فرشتگان است من فرشتہ نیستم۔ باز ندا آمد کہ ای بایزید! مگر بہشت می خواہی؟ بایزید جواب
داد خداوند! بہشت جای زاہدان (۳) است من زاہد نیستم۔ باز ندا آمد کہ ای بایزید!

۱۔ حدیث ۲۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۸، ۳۔ ایضاً: مومنان و پرہیزگاران

مگر دوزخ میخواهی؟ بایزید جواب داد خداوند! دوزخ جای منکران است من منکر نیستم باز
از لطف و کرم خدا آمد که ای بایزید! مگر مرا میخواهی؟ پس اگر ما را نیایی چه میکنی؟ چون این سخن
بایزید بشنید آه کشید سر بسجده نموده جان بحق دوست سپرد.

ابیات

خام بوده خام آهی رفت جان عاشقی آن به بود سوزش چنان
گر بسوزد جان من اندر سقر جز خدا دیگر نه ای از من خبر
گر زند گردن مزین دم بالضرور (۱) سر پوشد سر دهد عاشق حضور
باهو! بهره چه خواهی از خدا بهره مزدوری بود طالب رضا

۱- عین الفقر حصه دوم، ص ۹: گر گردن زند تو دم مزین حکمش ضرور

فرد

اس زمین پر ایک دو آدمی ایک دو پل بھی ذکر خدا کے لئے بیٹھیں، تو آسمان اس زمین کے سامنے سر تعظیم کے لئے جھکاتا ہے۔ پس چاہئے کہ تمام جان اور رگ و پوست میں ہمہ اوست کا خون دوڑ جائے (یعنی اس کی جان، رگ و پوست دوست کے ساتھ ہمہ اوست ہو جائے) اور شرط یہ کہ دوئی کا پر وہ درمیان سے اٹھ جائے۔ اللہ بس ماسوائے اللہ ہوس۔

یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ جس شخص کو مولیٰ اور دیدار مولیٰ کی خواہش ہو تو چاہئے کہ فقر کو اختیار کرے۔ چنانچہ ذکر و فکر اور عشق و محبت میں مشغول ہو کر معرفت الہی حاصل کرے اور جس شخص کو بہشت اور حور و قصور کی خواہش ہو تو عبادت و ریاضت، زہد، تقویٰ، صوم و صلوٰۃ، تلاوت قرآن مجید اور حج، مال زکوٰۃ جو کچھ بنائے اسلام ہیں، بجالائے۔ اور جسے دوزخ کی آرزو ہو تو وہ لذات نفسانی و خواہشات حیوانی اور معصیت شیطانی اختیار کرے اور جو منہ میں بات آئے کہے اور جو سامنے آئے کھائے۔ حلال، حرام کے درمیان فرق نہ کرے۔ اور کفار و فجار کے ساتھ خلوص رکھے۔ یہی شخص فاسق اور منافق ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص کسی قوم کے ساتھ دوستی رکھے، وہ اسی سے ہو گا۔“ (جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کو اس کا ثمرہ ملتا ہے) (اے طالب! غور سے) سن! ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہمراز تھے (اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں) یہاں تک کہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز پہنچی کہ اے بایزید! کس قدر تم محنت، مشقت اور مجاہدہ و ریاضت کر رہے ہو۔ کیا تمہیں مقام عرش چاہئے؟ بایزید نے جواب دیا۔ اے پروردگار! عرش روحانیوں کی جگہ ہے، میں روحانی نہیں ہوں۔ پھر آواز آئی کہ اے بایزید! شاید تمہیں مقام کرسی چاہئے ہو۔ بایزید نے جواب دیا۔ اے مالک! کرسی کو بیاں کی جگہ ہے، میں کدو بی نہیں ہوں۔ پھر ندا آئی۔ اے بایزید! شاید آسمان چاہتے ہو۔ عرض کی! پروردگار! آسمان فرشتوں کی جگہ ہے۔ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ پھر آواز آئی کہ اے بایزید! شاید تم بہشت چاہتے ہو؟ بایزید نے جواب دیا۔ اے خداوند! بہشت زاہدوں (مومنوں اور پرہیزگاروں) کی جگہ ہے۔ میں زاہد (مومن اور پرہیزگار) نہیں ہوں۔ پھر آواز آئی۔ کہ اے بایزید! شاید دوزخ چاہتے ہو۔ بایزید نے جواب دیا۔ اے میرے آقا! دوزخ منکروں کی جگہ ہے۔ میں منکر نہیں ہوں۔ پھر لطف و کرم سے ندا آئی کہ اے بایزید! شاید تو مجھے چاہتا ہے۔ پس اگر ہمیں نہ پاؤ تو کیا کرو؟ جب یہ بات با

یزیدؑ نے سنی۔ تو ایک آہ سرد کھینچی اور سر بسجود ہو کر جان بحق دوست سپرد کر دی۔ (یعنی جان دے دی)۔

ابیات

خام تھے خام کہ ایک آہ سے جان نکل گئی۔ عاشقی یہ ہے کہ جس میں اس قدر سوزش ہو۔ اگر دوزخ کے اندر بھی میری جان جلے تب بھی خدای تعالیٰ کے سوا مجھے اور کچھ خبر نہ ہوگی۔ اگر وہ تیری گردن بھی اڑا دے جب بھی تو دم مت مار، کیونکہ عاشق سردے دیتا ہے، مگر وہ اللہ کے راز کو فاش نہیں کرتا۔

اے باھو! تو خدای تعالیٰ سے کیا نفع چاہتا ہے۔ نفع چاہنا تو مزدوری ہے، تو بس طالب رضا رہ۔ (یعنی مزدوری طلب کرنا تو مزدوروں کا کام ہوتا ہے۔ طالب مولیٰ فقط رضائے الہی کا طالب ہوتا ہے)۔

فقیر فانی اللہ آنرا گویند کہ با حق توحید غرق کہ احتیاج اللہ ہم ندارد و احتیاج اللہ تعالیٰ ہر آنکس دارد کہ از خدا جدا باشد۔ باید کہ یکتا و یک وجود شود۔ در میان خدای تعالیٰ و بندہ وسیلہ چیست؟ مرشد از مرشد چہ چیز حاصل شود۔ محبت و از محبت چہ چیز حاصل شود۔ محرمیت سر اسرار و از محرمیت سر اسرار چہ چیز حاصل شود۔ مقام خوف موت و از مقام خوف موت چہ چیز حاصل شود۔ مقام حیرت و از مقام حیرت چہ چیز حاصل شود مقام فنا و از فنا چہ چیز حاصل شود مقام رجا بقا و از مقام رجا بقا چہ چیز حاصل شود مقام مُؤْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا و از مقام مُؤْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا چہ چیز حاصل شود مقام اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَا یَمُوْتُوْنَ

فقیر (آن) کہ صاحب رضا بلکہ خارج از قضا و قدر باشد۔ خوش آمدی مرحبا۔ ترجمہ حدیث نبویؐ پاری۔ فرمود پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم: آمد نزد من از فرشتگان فرشتہ جبرئیلؑ و گفت: آن فرشتہ کہ میگوید مسلمان۔ شکریت مرخدای را کہ پیدا کرد مرا مسلمان۔ و نیا فرید مرا یہودی و میگوید یہودی شکریت مرخدای را کہ بیا فرید مرا یہودی و نیا فرید مرا نصرانی و میگوید نصرانی شکریت مرخدای را کہ بیا فرید مرا نصرانی و نیا فرید مرا مجوسی۔ و میگوید مجوسی شکریت مرخدای را کہ بیا فرید مرا مجوسی و نیا فرید مرا منافق و میگوید منافق شکریت مرخدای را کہ بیا فرید مرا منافق و نیا فرید مرا شرک آورندہ و میگوید شرک آورندہ شکریت مرخدای را کہ بیا فرید مرا شرک آورندہ و نیا فرید مرا بیدین و بیدین میگوید کہ شکریت مرخدای را کہ بیا فرید مرا بیدین و نیا فرید مرا کافر و میگوید کافر شکریت مرخدای را کہ بیا فرید مرا کافر و نیا فرید مرا سگ و میگوید سگ شکریت مرخدای را کہ بیا فرید مرا سگ و نیا فرید مرا خوک و میگوید خوک شکریت مرخدای را کہ بیا فرید مرا خوک و نیا فرید مرا ترک کنندہ نماز۔

نقل است روزی شیخ جلال الدین تبریزیؒ پیش قاضی بدوان کہ اورا نجم الدین سنائی گفتندی میگذشت۔ پرسید کہ قاضی نجم الدین چہ میکند۔ گفتند کہ نماز میگذار و در نماز است۔ شیخ جلال الدین فرمود کہ قاضی نماز گذاردن میدانہ؟ این سخن بسمع قاضی رسید۔ بر فور قاضی پیش شیخ آمد و گفت: این چہ سخن بود کہ گفتی۔ شیخ فرمود: گفته ام زیرا آنچه نماز علماء دیگر است و نماز فقراء دیگر است۔ بسبب آنکہ تا علماء قبلہ را برابر نہ بینند نماز نگذارند و اگر قبلہ غائب شود در دل تحری کنند۔ ہر طرف کہ دل جای دہد همان سمت نماز بگذارند۔ اما فقیر تا آن زمان کہ عرش را برابر خود نہ بیند نماز نگذارند۔ الغرض قاضی باز گشت۔ در خانہ آمد۔ شب را

فقیر فانی اللہ اسے کہتے ہیں کہ توحید میں ایسا غرق ہو جائے کہ اللہ کی احتیاج بھی نہ رہے۔ اور احتیاج اللہ ہر اس شخص کو ہوتی ہے جو اللہ سے جدا ہو۔ پس چاہئے کہ یکتا اور یک وجود ہو جائے۔

خداوند تعالیٰ اور بندے کے درمیان کیا چیز وسیلہ ہوتی ہے؟ مرشد وسیلہ ہوتا ہے۔ مرشد سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ محبت حاصل ہوتی ہے اور محبت سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ محبت سے محرمیت سراسرار حاصل ہوتا ہے۔ اور محرمیت سراسرار سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ محرمیت سراسرار سے مقام خوف موت حاصل ہوتا ہے۔ اور مقام خوف موت سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ مقام خوف موت سے مقام حیرت حاصل ہوتا ہے۔ اور مقام حیرت سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ مقام حیرت سے مقام فنا حاصل ہوتا ہے اور مقام فنا سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ مقام فنا سے مقام رجا بقا حاصل ہوتا ہے۔ اور مقام رجا بقا سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ مقام رجا بقا سے مقام مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْتُمْوُتُّوْا (مرنے سے پہلے مرجاؤ) حاصل ہوتا ہے۔ اور مقام مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْتُمْوُتُّوْا سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْتُمْوُتُّوْا (مرنے سے پہلے مرجاؤ) سے مقام اَوْلِیَاءِ اللّٰهِ لَا یَمُوتُوْنَ (اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں) حاصل ہوتا ہے۔

پس فقیر وہ ہے جو صاحب رضا ہو، بلکہ قضا و قدر (کے دائرہ) سے بھی باہر ہو۔ ایسے فقیر کے لئے مرجبا اور خوش آمدید ہے۔ حدیث نبویؐ کا فارسی میں ترجمہ (اور اب ذیل میں اردو میں ترجمہ کیا جا رہا ہے)۔

جناب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کا نام جبرئیلؑ ہے میرے پاس آیا اور کہا کہ مسلمان کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا خصوصی شکر ہے کہ مجھے مسلمان پیدا کیا۔ اور یہودی نہیں پیدا کیا۔ یہودی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا خصوصی شکر گزار ہوں کہ مجھے یہودی پیدا کیا اور عیسائی نہیں پیدا کیا۔ اور عیسائی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی ممنون ہوں کہ مجھے عیسائی پیدا کیا اور مجوسی نہیں کیا۔ اور مجوسی کہتا ہے کہ خصوصی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے مجھے مجوسی پیدا کیا اور مجھے منافق پیدا نہیں کیا اور منافق کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بالخصوص شکر ہے کہ مجھے منافق پیدا کیا اور مشرک پیدا نہیں کیا۔ اور مشرک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ اس نے مجھے مشرک پیدا کیا اور بے دین نہیں پیدا کیا۔ اور بے دین کہتا ہے کہ میں باری تعالیٰ کا خصوصی سپاس گزار ہوں کہ اس نے مجھے بے

دین پیدا کیا اور کافر پیدا نہیں کیا۔ اور کافر کہتا ہے کہ خداوند کریم کا خصوصاً "شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے کافر پیدا کیا اور کتا نہیں پیدا کیا۔ اور کتا کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کا ہزار بار شکر ہے کہ مجھے کتا پیدا کیا اور سوڑ پیدا نہیں کیا۔ اور سوڑ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہزار بار شکر ہے کہ اس نے مجھے سوڑ پیدا کیا اور بے نماز نہیں پیدا کیا۔

نقل ہے کہ ایک روز شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ (ملاقات کے لئے) قاضی بدوان کے مکان پر پہنچے، جنہیں قاضی نجم الدین سنائی بھی کہتے تھے۔ شیخ نے پوچھا کہ قاضی نجم الدین کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور (حالت) نماز میں ہیں۔ شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ کیا قاضی نجم الدین نماز پڑھنا جانتے ہیں؟ یہ بات قاضی صاحب کے کانوں تک پہنچی۔ اور وہ فوراً "شیخ صاحب کے سامنے آئے اور شیخ صاحب سے کہا کہ یہ کیا بات تھی جو آپ نے کہی۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ میں نے کہا ہے۔ اس لئے کہ علماء کی نماز اور ہوتی ہے اور فقراء کی نماز اور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہ جب تک علماء قبلہ کو برابر نہ دیکھ لیں، نماز نہیں پڑھتے اور اگر انہیں قبلہ نہ معلوم ہو سکے تو وہ تحری (۱) کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور جس طرف ان کا دل شہادت دے اس وقت اسی سمت نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن فقیر کی نماز یہ ہے کہ جب تک عرش کو برابر نہیں دیکھ لیتے، نماز نہیں پڑھتے۔

۱۔ جن صورتوں میں قبلہ نہ معلوم ہو سکے، اس وقت جس طرف دل گواہی دے دے، اس طرف نماز پڑھ لینے کو تحری کہتے ہیں۔ اور اس کی ضرورت اجنبی مقامات میں ہوا کرتی ہے۔ مثلاً "کوئی شخص جنگل میں ہو اور آسمان پر بادل ہوں اور قبلہ نما بھی ہمراہ نہ ہو تو ایسی حالت میں تحری کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

خواب دید که شیخ جلال الدین بالای عرش مصلا انداخته نمازی گذارد. از بیت از خواب بیدار شد. بر شیخ آمد و گفت معذورم دار. معذرت بسیار کرد که بخشیده باید کرد. شیخ فرمود که ای نجم الدین! آنچه دیدی بر عرش مصلی انداخته نماز میخوانم. این کمترین درجه درویشان است. اما مقام پیشتر ازین است. اگر نمودار کنم بر حال نمائی. و از بسیاری نور هلاک شوی. درویش چون از درویشان درین مقام نخستین ازین هفتاد هزار مقام میرسد. هر روز خمس الاوقات خود را برابر عرش استاده می بیند با ساکنان عرش نماز میگذارد. و چون از آنجا بازی آیند خود را در خانه کعبه می بینند. چون از آنجا باز میگردند. جملگی عالم را در میان ده (۱) انگشت خود می بینند. پس ای درویش! ما برای نخستین درویش است که بدین مرتبه رسد. چون درویش ازین هفتاد هزار مقام بگذرد مکان اول مکان گردد. واقف برویج کس نباشد بجز الله تعالی.

قربا هو

عاشقان را زهد و تقوی خلوتی در کار نیست
کار با غم عشق وحدت بهر منزل می رسد
بجز الله تعالی این فقیر با هو میگوید که همه مقام شیطان است. بجز فانی الله حق سبحانه و تعالی. نقل است روزی شیخ جنید بغدادی و شیخ شبلی هر دو بصره از شهربیرون آمدند. وقت نماز در رسید. وضو کرده می خواستند که نماز ادا کنند. درین بودند که یک کس همزم کش پشتاره همزم از سر بر آورده وضو ساخت. در جماعت شیخ رسید. شیخ آن را بفرست بشناخت که این همزم کش اولیاء الله بزرگ است. پیشوای امام آن را استاده کردند. آن بزرگ در رکوع و سجود بسیار فرصت کرد. چون از نماز فارغ گشتند گفتند در نماز رکوع و سجود این چه دیر بود. آن بزرگ جواب داد. من تسبیح گفتم. چون پیش (جواب ۲) لَبَّيْكَ عَبْدِي نشنیدم سر را نه برداشتم. معطل همی بود. در نماز یک جواب با صواب نیاید. پس آن نماز نبود. پریشانی دل بود چرا که خدای عز و جل حی و قیوم است. بت پرستی نیست که بت خاک و سنگ مرده را همچون سجدۀ کفار بود.

قال عليه السلام: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ (۳) واقع شد. نماز یکتائی خدا است. نه

۱- عین الفقر جلد دوم مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۰: دو انگشت. ۲- ایضا "ص ۱۰"

۳- کیمیائے سعادت از امام غزالی و مرغوب القلوب تبریزی

الغرض (اتنی بات سنتے ہی) قاضی نجم الدین گھر میں واپس آئے اور سو گئے۔ رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ جلال الدین "عرش پر مصلیٰ بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قاضی نجم الدین خواب کی ہیبت سے بیدار ہو گئے۔ اور شیخ کے پاس آئے اور کہا مجھے معاف کر دیں۔ بہت معذرت کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے میں معذور ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ اے قاضی نجم الدین! تم نے جو مجھے عرش پر مصلیٰ بچھائے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یہ مقام درویشوں کے مقامات میں سے ایک کمترین مقام ہے۔ لیکن ان کے مقامات اس سے بھی برہ کر ہیں۔ اگر میں تم پر ان مراتب کو ظاہر کروں تو تم اپنے حال پر نہ رہو گے۔ اور بہت زیادہ تجلی نور سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ درویش اس مقام اول کے علاوہ درویشوں میں سے ستر ہزار مقامات اور حاصل کرتا ہے۔ اور ہر روز پنج وقتہ اپنے آپ کو عرش کے برابر کھڑا ہوا دیکھتا ہے۔ اور ساکنان عرش کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اور جب وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھتا ہے اور جب وہاں سے واپس لوٹتا ہے تو تمام عالم کو اپنی دس انگلیوں کے درمیان میں دیکھتا ہے۔ پس اے درویش! (یاد رکھ) کہ یہ ماجرا اسی درویش اول کا ہے جو اس مقام کو طے کرے اور جب درویش ان ستر ہزار مقامات سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کا مقام لا مکان میں ہوتا ہے اور اس پر کسی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے واقفیت نہیں ہو سکتی۔

فرد

عاشقوں کو زہد و تقویٰ اور خلوت کچھ درکار نہیں ہے۔ عشق وحدت کے غم کے ساتھ واسطہ ہونا چاہئے۔ جو ہر ایک منزل پر پہنچاتا ہے۔

یہ فقیر یا ہو گھتا ہے کہ تمام مقامات شیطانی ہیں۔ بجز مقام فتاویٰ اللہ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے۔ نقل ہے کہ ایک روز شیخ جنید بغدادی اور شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہما دونوں شہر سے باہر صحرا کی طرف جا رہے تھے (کہ راستہ میں) نماز کا وقت ہو گیا۔ دونوں صاحبوں نے وضو کر کے نماز کا ارادہ کیا کہ اسی اثناء میں ایک لکڑھارا نے لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر سے اتار کر وضو کیا اور ان کے پاس آگیا۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے۔ اور ان دونوں نے ان کو اپنا امام بنایا۔ (اور خود مقتدی بنے) مگر اس بزرگ نے ہر رکوع و سجود میں بہت دیر لگائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے۔ تو ان دونوں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ رکوع و سجود میں اس قدر دیر کیوں ہوئی؟ اس بزرگ نے جواب دیا۔ کہ میں (ہر رکوع و سجود میں) تسبیح پڑھتا تھا۔ اور ہر تسبیح کا جواب جب تک لَبَّيْكَ عِبْدِي نہ سن لیتا تھا سر نہیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے

رکوع و سجد میں دیر ہوتی تھی۔

پس جب نماز میں جواب بصواب نہیں آتا ہے، نماز نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل کی پریشانی ہوتی ہے۔ کیونکہ خدائے بزرگ و برتر حی و قیوم ہے اور (نعوذ باللہ) وہ بت اور مردہ نہیں ہے اور اس کی عبادت بت پرستوں اور کفار کی عبادت نہیں کہ انہیں بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ بت مردہ ہیں اور خداوند تعالیٰ حی و قیوم ہے۔ جب کوئی اسے پکارتا ہے تو وہ اسے جواب دیتا ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں آیا ہے۔ ”وہ نماز نماز نہیں، جس میں حضور قلب نہیں۔“ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکجا ہونے کا نام ہے (یعنی کامل یکسوئی اور پوری توجہ سے نماز ادا کرنے کا نام نماز ہے) ورنہ وہ ایک پریشانی اور جدائی ہوتی ہے۔

پریشانی وجدائی۔

این فقیر با هو میگوید که اہل نماز را وقت تا وقت لَبَّيْكَ عَبْدُی اندر سجدہ شود و عارف باللہ را ہر دم و ہر ساعت و ہر وقت لَبَّيْكَ عَبْدُی است۔

قوله 'تعالیٰ' : فَادْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ (۱) اگر من یک مرتبہ اللہ بگویم 'اللہ بیست مرتبہ بما الہام ندا بخشد : لَبَّيْكَ عَبْدُی لَبَّيْكَ عَبْدُی۔ الہام مراتب سہل است۔ مرد را مقام فتانی اللہ غرق توحید باید۔

بیت

نبودہ آدم و حوا نہ موسیٰ نوحؑ فی کویہ طور
نبودہ انبیاء و اولیاء من عین بودم نور

بیت

ہیچ ہمہ در ہیچ می بودند آن وقتی خدا
خلوت خوش یافتیم اندر مقام کبریا
بشنو! خود و خدا در یک خانہ ننگنجد چنانچہ آتش و آب۔

غزل

خدائی و دیو در یک خانہ آمد چو عاشق دیو شد دیوانہ آمد
ترا خبرش نہ ای با خود خدائی درونت (۲) کفر خود بیگانہ آمد
چراغ مقبلان دل گشت روشن کہ ہر یک گرد آن پروانہ آمد
با هو بیچارہ را با جانان جان است کہ ہر دم بشوق خوش ترانہ آمد
با هو! فقر حلیت و حقیقت فقر حلیت؟

بیت با هو

حقیقت فقر را از من چہ پری فقر را زیر پالش عرش و کرسی
در یافتن فقر درودہ چیز است نہ یک طرف و یک طرف۔

ابیات با هو

دہ چیز با ہر آدمی از جان عزیز یک گرسنہ سیر نہ ای باتمیز
گر شود آن نہ گرسنہ یک بسیر از سیر سرش باز ماند غرق غیر
گوش و چشم و پاؤ و دست و ہم دہن شکم نفس بد بلا گردن بزن
با هو شکم پر شیطان سر نفس و هوا گر خدا خواہی از ہنہا بار آ

۱۔ سورہ البقرہ ۲: ۱۵۲۔ عین الفقر جلد دوم، مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۰: درویش

یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ اہل نماز کے لئے وقتاً فوقتاً (رکوع و سجود میں خداوند تعالیٰ کی جانب سے لَبَّيْكَ عَبْدِي کا جواب ملتا ہے۔ اور عارف باللہ کے لئے ہر دم ار ہر ساعت اور ہر وقت لَبَّيْكَ عَبْدِي جواب موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”سو تم مجھے یاد کرو“ میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر میں ایک بار اللہ کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں مرتبہ بذریعہ الہام ہمیں ندا دیتا ہے۔ لَبَّيْكَ عَبْدِي لَبَّيْكَ عَبْدِي۔ الہام کے مراتب آسان ہیں، مگر جو ان مرد کو مقام فتانی اللہ اور توحید الہی میں غرق ہونا چاہئے۔

بیت

نہ حضرت آدمؑ تھے اور نہ حضرت حواؑ نہ حضرت نوحؑ اور نہ حضرت موسیٰؑ اور نہ کوہ طور تھا۔
نہ انبیاء اور نہ اولیاء تھے۔ میں (ہی صرف) عین نور تھا۔
جس وقت کہ خدای تعالیٰ کے نور میں تمام چیزیں چچ دریچ تھیں، میں اس وقت مقام کبریا میں
بہت خوشی کے ساتھ خلوت رکھتا تھا۔
(اے طالب غور سے) سن! کبر و غرور اور خدا ایک خانہ میں سما نہیں سکتے (یعنی کبر و
غرور اللہ تعالیٰ کو نہیں بھاتا) جیسے آگ اور پانی۔

غزل

خدا اور دیو ایک خانہ میں آگئے۔ جب دیو عاشق ہو گیا تو وہ دیوانہ ہو گیا۔
تجھے اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ خدا تیرے ہمراہ ہے، مگر چونکہ دیو کے باطن میں کفر ہے، اس
لئے وہ اس سے پیگانہ ہے۔
نصیبے والوں کے دل کا چراغ روشن رہتا ہے۔ اور ہر گردش میں اس پر ثار ہونے کے لئے پروانہ
آتا ہے۔

باہو پیارے کی جان محبوب کے ساتھ ہے۔ کہ وہ ہر دم شوق میں خوش ترانہ رہتا ہے۔
اے باہو فقر کیا ہے؟ اور فقر کی حقیقت کیا ہے؟

بیت باہو

تو حقیقت فقر مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ فقیر کے پاؤں کے نیچے عرش و کرسی ہوتا ہے۔
فقیری دس چیزوں میں ہے۔ نو ایک طرف اور ایک ایک طرف۔

ابیات باھو

دس چیزیں ہیں جو ہر آدمی کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک گرسنہ رہی تو اے باتمیز! باقی نو سیر رہتی ہیں۔

اور جب ایک سیر ہوتی ہے، تو نو گرسنہ رہتی ہیں۔ اور وحدت کے اسرار سے باز رہ کر غیر میں غرق رہتی ہیں۔

وہ دس چیزیں کان اور آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں اور منہ اور شکم نفس بد ہیں، تو ان کی گردن اڑا دے۔ اے باھو! بھرا ہوا پیٹ شیطان اور نفس و ہوا کا سردار ہے۔ اگر تو خدا کا طالب ہے، تو ان سے باز آ۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَتُهُ لِلذُّنُوبِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ (۱)

پیغمبر فرمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز را حیلہ است و حیلہء گناہ استغفر اللہ است۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ اسْتَغْفَرَ بَعْدَ الذُّنُوبِ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ (۲)

پیغمبر فرمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ہر کہ استغفار کند بعد از گناہ خدای تعالیٰ اورا بیا مرزد۔ اہل ظلم را شکم شیطان است و اہل اللہ را شکم شوق است کہ نان این جہان می خورند و کار آن جہان میکنند۔ همچون شتر کہ باری کشد و خار میخورد۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْمَشَاهِدَةُ عَنِ الْمَجَابِدَةِ (۳)

قوله 'تعالى': إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (۴)

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: النَّاسُ صِنْفَانِ عَالِمٌ عَامِلٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ وَسَائِرُ النَّاسِ كَالْبَهْمِجِ (۵)

حدیث: كُلُّ الْعَامِلُونَ مَوْتُوا لِلْخَالِصُونَ (۶)

خاص فقیر آنست کہ دائم خوف خدا دارد۔

قوله 'تعالى': إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (۷)

اگر بی عمل علم را فضل بودی، ابلیس را بودی کہ ہمراہی راہ ننمودی۔ ہر کہ علم را خواند و در شرک بدعت افتاد۔ او ہمچنان است چنانچہ جن خبیث۔ برو باور نباید داشت کہ شیطان پنجاہ ہزار سال علم آموخت و پنجاہ ہزار سال فرشتگان را علم تحصیل کرد۔

قوله 'تعالى': أَيْبَى وَاسْتَكْبَرُوا كَانُوا مِنَ الْكَافِرِينَ (۸)

۱- حدیث ۲- حدیث ۳- حدیث ۴- سورة النباء ۵۸: ۳۱- حدیث ۵- حدیث ۶- حدیث

۷- سورة ملک ۶۷: ۸۱۲- سورة البقرة ۲: ۳۳

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ہر چیز کا حیلہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کا حیلہ طلب مغفرت ہے۔“

دوسری حدیث میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”گناہ کے بعد جو بخشش مانگتا ہے، خداوند تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔“

اہل ظلم کے لئے شکم شیطان ہے اور اہل اللہ کے لئے شکم شوق ہے کہ یہ لوگ روٹی اس جہان کی کھاتے ہیں اور کام اس جہان کا کرتے ہیں۔ جیسے اونٹ کہ (محنت تو اتنا کرتا ہے اور) بوجھ اٹھاتا ہے، مگر کھانا کیا ہے کانٹے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مشاہدہ مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ”بے شک پرہیزگاروں کے لئے کامیابی کی جگہ ہے۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک عالم، دوسرے عامل اور تیسرے طالب علم اور یہ تمام عمدہ لوگ ہیں۔

دوسری حدیث میں فرمایا: تمام عامل لوگ مخلص لوگوں کے لئے اپنی جان نثار کر دیتے ہیں۔

(پس) فقیر خاص وہ ہے جو ہمیشہ خوف خدا رکھتا ہے۔ (اور اس فرمان الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے)

”جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔“

اگر بغیر عمل کے علم کو فضیلت حاصل ہوتی، تو شیطان کو حاصل ہوتی، کہ وہ (ہرگز) خود نہ گمراہ

ہوتا (اور نہ بنی آدم کو گمراہ کرتا) اور جو شخص کہ باوجود اس کے وہ علم پڑھتا ہے اور شرک و

بدعت میں پڑ جاتا ہے۔ وہ (بالکل) ایسا ہی ہے جیسے جن و خبیث۔ ایسے شخص پر (ہرگز) اعتماد نہ

کرنا چاہئے، کیونکہ شیطان نے پچاس ہزار سال تک علم حاصل کیا اور پچاس ہزار سال تک

فرشتوں کو تعلیم دی۔ (آخر اس کا انجام کیا ہوا)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔“

اگر در جمل فضل الله بودی، ابو جمل را جمل راه بحق نمودی۔ راه خدای تعالی در جمل و علم نیست۔ در محبت خالصا^۱ الله است۔ هر کرا توفیق (الهی) (۱) رفیق شود، اہل محبت آنرا گویند کہ خدای تعالی و رسول خدای تعالی حاضر ناظر داند۔ اگر خواهی کہ الله تعالی بر تو خوشنود شود، در اشتغال توحید معرفت محبت با خلاص مع الله باش۔ اگر خواهی کہ پیغمبر صاحب صلی الله علیه و آله و سلم بر تو خوشنود شود ترک از دنیا بگیر و در متابعت شریعت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم بکوش۔ اگر خواهی کہ علماء بر تو خوشنود شوند زر سیم بده و خادم شو و در خدمت بکوش و اگر خواهی کہ فقیر اہل الله بر تو خوشنود شود بصفای دل با و اتحاد بکن کہ نظر فقراء بر دل است۔ دل بده دل بگیر کہ دائم الملك است۔ اگر خواهی کہ بحق حاصل و با خدا و اهل شوم۔ چهار میم جمع بکن۔ اول میم مراد نفس را بده۔ دوم میم مرد میدان مردان مردانہ باش۔ سوم میم مبتلا مشتاق دیدار باش۔ چهارم میم محرم اسرار باش و نیز دوازده شین بدست آر۔ بجمت فقراء چهار شین۔ بجمت علم چهار شین۔ بجمت اہل دنیا چهار شین۔ چهار شین فقراء اینست۔ اول شین شرم باید کرد از نا فرموده خدای تعالی عز و جل۔ دوم شین شوق شغل الله۔ سیوم شین شب بیداری۔ چهارم شین از شہوة ہواء نفس را نگہدارد۔ و چهار شین کہ اہل علم را باید (۲) اینست۔ اول شین شرائط دین اسلام بجا آرد۔ دوم شین شریعت نگہدارد۔ سیوم شین شعور دارد۔ چهارم شین شوم طمع را بگذارد۔ چهار شین اہل دنیا اینست۔ اول شین شر شیطان است۔ دوم شین شرم ندارد۔ اہل دنیا بی شرم است۔ سیوم شین شتابی (۳) کار شیطان است۔ چهارم شین شر آتش اہل دنیا حرص است و اہل محبت از گناہ و معصیت باز ماند۔ محبت بمقدار دانہء خشخاش بہتر است از تمام فضیلت مسائل فقہ، پارسائی عبادت ہفتاد سالہ۔ چرا کہ آدمی با محبت محرم اسرار الہی ربوبیت توحید شود۔ با عبادت علم عاری گردد و با کبر۔

قوله تعالی: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (۴) اہل ہدایت را با اہل بدعت چہ کار۔

۱- عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۲-۲۰- ایضا ص ۱۲: شاید ۳- ایضا ص ۱۲:

عجلت ۴- سورہ البقرہ ۲: ۱۶۵

اور اگر جہالت میں اللہ کا فضل و کرم شامل ہوتا تو ابو جہل کو اس کی جہالت راہ حق دکھاتی۔ (پس معلوم ہوا) راہ حق جہالت اور علم میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ خالصاً اللہ کی محبت میں ہے یا اس شخص کے لئے ہے جس کے ساتھ توفیق الہی رفیق بن جائے۔ اہل محبت وہ لوگ ہیں۔ کہ جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہو جائیں تو تو توحید و محبت میں مشغول ہو اس کی معرفت حاصل کر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص رکھ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے راضی ہوں تو دنیا کو ترک کر دے اور متابعت شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوشاں رہ۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ علماء تجھ سے خوشنود ہوں تو ان کو زور و سیم دے اور ان کا خادم بن جا (یعنی ان کی خدمت میں پوری کوشش کر) اور اگر تو چاہتا ہے کہ فقیر اہل اللہ تجھ سے راضی ہو تو تجھے چاہئے کہ صفائی دل کے ساتھ ان سے ملے اور اتحاد حاصل کرے، کیونکہ فقراء کی نظر دل پر ہوتی ہے۔ پس اسے دل دے کہ اس سے دل لے لے۔ کیونکہ (دل پر قابض ہونا) ایک دائمی سلطنت ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے حق حاصل ہو جائے اور تو خدا سے واصل ہو جائے۔ تو پھر تو چار میم جمع کر۔

اول (م) سے مراد مخالفت نفس ہے۔ دوم (م) سے مراد یہ ہے کہ تو مردوں کی طرح مرد میدان بنے۔ سوم (م) سے مراد مشتاق دیدار الہی میں مبتلا ہونا ہے۔ چہارم میم سے مراد محرم اسرار کا ہونا ہے۔ اور ایسا ہی بارہ شین حاصل کر۔ چار شین فقراء کے لئے اور چار شین اہل علم کے لئے اور چار شین اہل دنیا کے لئے۔ اور چار شین جو فقراء کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ اول شین سے مراد یہ ہے کہ فقیر کو چاہیے کہ وہ خدائے بزرگ و برتر کی نافرمانی سے (ہمیشہ) شرم رکھے۔ اور دوسرے شین سے مراد یہ ہے کہ شوق و ذکر و فکر اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ مشغول رہے۔ شین سوم سے یہ مراد ہے کہ فقیر شب بیداری کیا کرے۔ شین چہارم سے مراد یہ ہے کہ فقیر کو چاہیے کہ وہ شہوت اور نفسانی خواہشات کو ترک کر دے۔ اور اہل علم کے لئے جو چار شین ہونے چاہیں وہ یہ ہیں۔ اول شین سے مراد یہ ہے کہ شرائط دین اسلام کو بجا لائے۔ شین دوم سے یہ مراد ہے کہ شریعت کو ملحوظ خاطر رکھے۔ سوم شین سے مراد یہ ہے کہ عقل و شعور رکھتا ہو۔ شین چہارم سے مراد یہ ہے کہ بخیلی اور طمع کو چھوڑ دے۔ اور اہل دنیا کے چار شینوں سے یہ مراد ہے۔ اول شین سے مراد اہل دنیا کی شر شیطان ہوتا ہے۔ دوم شین سے مراد یہ ہے کہ وہ شرم (وحیا) کو بالائے طاق رکھ دے۔ اہل دنیا بے شرم ہے۔ سوم

شین سے یہ مراد ہے کہ عجلت کرے جو کہ شیطانی فعل ہے۔ چہارم شین یہ ہے کہ (گویا) اہل دنیا کی حرص کی آگ کا شعلہ ہے۔ اور اہل محبت (تو) گناہ اور معصیت سے باز رہتا ہے۔ اور جس شخص کے دل میں خشخاش کے دانہ کے برابر بھی محبت الہی ہو تو اس کی فضیلت مسائل علم فقہ کی تمام فضیلتوں اور پارسائی اور ستر سالہ کی عبادت پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس لئے کہ آدمی محبت کے ذریعہ سے محرم اسرار الہی ہو جاتا ہے اور مقام ربوبیت اور توحید سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اور (ظاہری) عبادت اور (کسی) علم سے (آدمی) متکبر اور (محاسن) سے عاری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اور کچھ لوگ اللہ کے سوا (اس کے) ہمسربنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی سے شدید محبت رکھتے ہیں۔“ اہل ہدایت کو (بھلا) اہل بدعت سے کیا کام۔

قوله 'تعالى: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ (۱)
 قوله 'تعالى: خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ طو عَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ (۲)

قوله 'تعالى: صُمُّ يُّكُمُّ عُمٰى لَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (۳)

قوله 'تعالى: اَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى (۴)

قال عليه السلام: مَنْ تَوَكَّ ذُرَّةً بِدُعَاةِ خَيْرٍ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ (۵)

جائیل کہ در بدعت و گمراہی افتد بمجنن است چنانچہ ابو جمل از جمل باز نگشت۔ آزا بیک
 صلاحیت باز گرداند کہ متابعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کند۔ بشنو! اگر کسی حیات نبی
 اللہ تعالیٰ مردہ گوید ایمان او سلب شود۔

بیت باهو

امت خویش را بحق سپرد آن حیات النبی حیات برد
 حیات نفس و حیات دل و حیات روح و حیات سر و حیات عشق و حیات محبت و حیات ذکر فکر و
 حیات دین و حیات فقر فتانی اللہ خدای عز و جل راجی و قیوم مع خود داند و حیات نبی اللہ
 قال عليه السلام: الْاِيْمَانُ عُرْيَانٌ وَلِبَاسُهُ التَّقْوٰى وَزِينَتُهُ الْحَمَٰوْ ثُمَّ تَدَا الْعِلْمُ (۶)
 فرمود پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان برهنہ است و پوشش او پرہیز گاریست و

۱- سورة القصص ۲۸: ۵۶- سورة البقرة ۲: ۷۳- سورة البقرة ۲: ۱۸- سورة النجم

۵۳: ۵۳- حدیث ۶- حدیث

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : ”اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ! تم جسے چاہو ہدایت پر نہیں لاسکتے“ البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔“
 دوسری جگہ پر فرمایا : خداوند تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے۔
 پھر فرمایا : (باطنی طور پر) ”(یہ) بہرے‘ گونگے اور اندھے ہیں۔ سو راہ راست پر نہ آئیں گے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے : (قیامت کے روز) ”کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے : ”جس نے بدعت کا ایک ذرہ برابر حصہ بھی ترک کر دیا، اس کا ثواب دونوں جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔“
 جو جاہل کہ بدعت اور گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال (بالکل) ابو جہل جیسی ہے کہ (اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا ہی سمجھایا، مگر وہ اپنی جہالت سے باز نہ آیا۔ اس کو ایک طریق سے ہی لوٹایا جاسکتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی قبول کرتا۔

(اے طالب! غور سے) سن! اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام (جو کہ زندہ ہیں) کو مردہ کہتا ہے، تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

بیت باھو

وہ زندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زندہ اور حیات رہا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنی امت کو خدا کے سپرد کر دیا۔

بلکہ حیات نفس و حیات دل و حیات روح و حیات سر و حیات عشق و حیات محبت و حیات ذکر و فکر و حیات دین و حیات فقر و حیات خدائے حی و قیوم اور حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقیر فنا فی اللہ اپنے ساتھ جانتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ ایمان بغیر عمل کے برہنہ ہوتا ہے۔ اس لئے پرہیزگاری اس کا لباس ہے۔ اور حیا اس کی زینت ہے اور علم اس کا پھل ہے۔

فقیر (کامل) صلح کل ہوتا ہے۔ (اور اپنی ذات کے لئے اسے جو کچھ پسند ہوتا ہے وہی دوسرے کے لئے بھی پسند کرتا ہے)

جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک وہ جو کچھ اپنے لئے پسند کرتا ہو، اپنے بھائی مسلمان کے لئے وہی پسند نہ کرے۔“ اور پھر جس شخص کا ایمان مردہ ہو، وہ (ضرور) منافق ہو گا اور کافر اور معصیت اور حب دنیا میں مبتلا ہو گا۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔

الغرض ہر دو جہان کا مشکل کشا (اور ہر مشکل میں راہنما) برزخ اسم اللہ ہو ہے۔ اور وہ یہ ہے:-

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
هو

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ الْاَهْوَا

اللہ هو

لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ الْاَهْوَا

لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ الْاَهْوَا

لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ الْاَهْوَا

باب ششم

ذکر مراقبه و مشاہدہ و خواب و جواب برزخ و تعبیر و غرق بوحدة فنا فی اللہ

مراقبہ کرا گویند و مراقبہ چہیت و از مراقبہ چہ حاصل شود۔ مراقبہ رقیب دور کنندہ و بوحدة خدای تعالی رسانندہ را گویند۔ مراقبہ نام محبت خدا است کہ رہنمای استغراق در مقام حی و قیوم لازوال۔ **مُؤْتَوَا قَبْلَ اَنْتُمْ تُؤْتَوَا**۔ صاحب مشاہدہ حضور حال احوال سیر سراسر ار مشرف شدن مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مراقبہء محرم اسرار مومن معرفت است۔ مراقبہء منافق تحت الثری چنانچہ جس کافر۔

بیت

نہ علم و نہ دانش نہ حقیقت نہ یقین   چون کافر درویش نہ دنیا و نہ دین
اول مراقبہء عام۔ دوم مراقبہء خاص۔ سیوم مراقبہء خاص الخاص۔ چہارم مراقبہء
اخص۔ پنجم مراقبہء عشق۔ ششم مراقبہء محبت۔ ہفتم مراقبہء فناء الفنا فنا فی اللہ بقا باللہ غرق
توحید نہ خبر از خود و نہ خبر از خلق نہ خبر از منزل مقام غرق در توحید تمام مراقبہ بمثل روح
روحانیت۔ وجود صاحب مراقبہ بمثل قبر است۔ روحانی چشم زد تماشای تمام ارض و السماء
بالا تر از عرش و کرسی لوح قلم (سیر) نمودہ باز در وجود صاحب مراقبہ چنان در آید چنانچہ روحانی در
قبر در آید۔ پس اہل مراقبہ آنرا گویند کہ بجز ذات اللہ تعالی دیگری نبینند بجز جمال اللہ۔ **حُبُّ
الْجَمِیْلِ لِحُكْمِكَ لِحُكْمِ جِسْمِكَ جِسْمِی**۔ عین در عین عفو عفو عفو۔ اللہ بس ماسوی اللہ
ہوس۔

أَصْبَحُوا مَعَ اللّٰهِ

مراقبہ همچون باید چنانچہ آفتاب از شب بر آید۔ قاف تا قاف ارض و سماء روشن گردد۔ چنانچہ
ماہتاب در کواکب۔ چون صاحب مراقبہ چشم واکند ہر طرف کہ بھندہ ہمہ سوختہ گردد بجز ماسوی
اللہ چیزی حجاب نماند۔ مراقبہء ذکر فکر مراقبہء حضور مذکور۔ مراقبہء فنا فی الشیخ
مراقبہء فنا فی اللہ۔ مراقبہء فنا فی فقر۔ مراقبہء فنا فی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

باب ششم

ذکر مراقبہ و مشاہدہ و خواب و جواب برزخ و تعبیر و غرق بوحادث فنا فی اللہ

مراقبہ کس کو کہتے ہیں اور مراقبہ کیا ہے؟ اور مراقبہ سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ مراقبہ (وہ چیز ہے جو) رقیب کو دور کرنے والا ہے اور خداوند تعالیٰ کی وحدت میں پہنچانے والا ہے۔ مراقبہ محبت الہی کا نام ہے جو مقام حی و قیوم لازوال کے استغراق کا راہنما ہے۔ اور اس مقام سے مقام **مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا** (مرنے سے پہلے مر جاؤ) حاصل ہوتا ہے اور نیز صاحب مشاہدہ صاحب حضور صاحب حال احوال سیر سراسرار ہوتا ہے۔ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوتا ہے۔ مراقبہ سے مومن محرم اسرار ہو جاتا ہے۔ اور معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے۔ منافق کا مراقبہ تحت الثریٰ میں ہوتا ہے۔ اور کافر شخص کا مراقبہ جس الدائم ہوتا ہے۔

بیت

منافق فقیر کو نہ علم، نہ دانش، نہ حقیقت اور نہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ کافر درویش کی طرح نہ وہ دنیا کا ہوتا ہے اور نہ دین کا۔

اور مراقبہ کی بہت سی قسمیں ہیں۔ قسم اول:- مراقبہ عام۔ قسم دوم:- مراقبہ خاص۔ قسم سوم:- مراقبہ خاص الخاص۔ قسم چارم:- مراقبہ خاص۔ قسم پنجم:- مراقبہ عشق۔ قسم ششم:- مراقبہ محبت۔ قسم ہفتم:- مراقبہ فنا فی اللہ بقا باللہ اور ایسا شخص ہمیشہ غرق فی التوحید رہتا ہے اور وہ خود اپنی نہ خلق اللہ کی کچھ خبر رکھتا ہے۔ بلکہ منزل و مقام بھی اسے یاد نہیں آتا۔ کیونکہ وہ پوری طرح توحید الہی میں محو ہوتا ہے۔ مراقبہ روح کی طرح روحانیت کی خاصیت رکھتا ہے۔ صاحب مراقبہ کا وجود مثل قبر زندہ کے ہوتا ہے۔ اور ایسا صاحب مراقبہ پلک جھپکنے کی دیر میں ارض و سماء، عرش و کرسی اور لوح و قلم کے اوپر کی بھی سیر کر لیتا ہے۔ اور صاحب مراقبہ سیر کر کے اپنے وجود میں اس طرح واپس آ جاتا ہے جس طرح روحانی قبر میں واپس آ جاتا ہے۔ پس اہل مراقبہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو کہ ماسوائے اللہ کسی کو نہ چاہے اور سوائے جمال الہی کے کسی کو نہ ڈھونڈے اور وہ لحم اللحم، جسم الجسم اور عین العین ہی ہوتے ہیں۔ ان کا وظیفہ عفو عفو اور عفو ہوتا ہے۔ اللہ بس ماسوائے اللہ ہوس۔

اور **أَصْبَحُوا مَعَ اللَّهِ** (صبح ہوتے ہی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں) ان کا مقصود ہوتا

ہے۔

اور مراقبہ ایسا ہونا چاہئے جس طرح آفتاب کہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس سرے سے دوسرے سرے تک زمین اور آسمان کو روشن کر دیتا ہے اور ماہتاب کہ اس کی روشنی سے تمام جگہ گاتا ہے اور دوسرے ستاروں کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ صاحب مراقبہ کا بھی یہی حال ہے۔ کہ جب اپنی آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھتا ہے تو تمام چیزیں سوختہ ہو جاتی ہیں اور درمیان اس کے سوائے اللہ کے کسی چیز کا حجاب نہیں رہتا۔ اور مراقبہ کے اقسام بہت ہیں جیسے مراقبہ ذکر و فکر، مراقبہ حضور مذکور، مراقبہ عفتانی الشیخ، مراقبہ عفتانی اللہ، مراقبہ عفتانی فقر، مراقبہ عفتانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

مراقبه و فتانی النفس - مراقبه و فتانی نودونه نام باری تعالی عزوجل - مراقبه و چشم و از مراقبه و راز مراقبه و شهباز - مراقبه و گربه بهرزدن موش و غاباز - کسیکه در مراقبه گاو خرابه و مال و سیم و زر به بیند بدانکه این مراقبه و حیوانی ناسوت است - هنوز در بادیه و طلب دنیا است - ذکر الله باو تاثیر نکرده است - علاج او آنست که کشیدن از طلب دنیا بیرون (از) (۱) لذات جهان است - کسیکه در مراقبه باغ و بوستان آب دریا سبزه بهار خانه محلات بام بلند حور تصور مثل بهشت به بیند آنرا کثافت و میل بر دل است و زنگار از دل نرود بجز نظر مرشد کامل هنوز خناس خرطوم گرد بگردل است - معلوم شد که آنرا نیز ذکر سلطانی اصلی نیست - ذکر اصلی خاص را چه نشان است - کسی را که ذکر الله خاص ذکر زبان است - بجز ذکر الله قال الله و قال الرسول و جز ذکر اولیاء الله کلام دیگرش از زبان نه بر آید و با چشم غیر نا محرم نه بیند از دیدن نا محرم نا فرموده شرم آید - حیا کند کسی را که ذکر قلب خاص باشد - آنرا چشم از دل بکشد - بجز اسم الله ذکر الله دیگری را نه بیند و دل او غنی گردد و حب دنیا بر دل او نماند و حواس خمس بسته گردد و صاحب کشف القلوب گردد - دل صفایی کدورت همچون آئینه روشن شود - کسی را که ذکر روح باشد و چشم از روح بکشد و واضح گردد و مجلس روح الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مدخل شود **مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ يَّمُوتُوْا** گردد - کشف القبور گردد - و همیشه در خوف خدای تعالی بمقام حیرت شود - حسد و غیرت از او بر خیزد - کسی را که ذکر سر باشد و چشم سر بکشد از ازل تا ابد مشاهده بین صاحب اسرار (الی) (۲) گردد - از ماه تا ماهی همه در نظر اوست - **يَخْتَاجُ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ** از عرش تا تحت الثری همه در حکم اوست - یا جنباند یا بر حال ماند - فقیر صاحب مراقبه صاحب تصرف مالک الملکی یمن را گویند (آنکه) (۳) در ورطه و زر است - این مراقبه نیز بمثل گربه اهل موش است - هر چهار منزل چهار قسم مراقبه است - مراقبه و شریعت طاعت عبودیت مشاهده ناسوت است - آنچه به بیند در مقام ناسوت است دنیا به بیند دوم مراقبه در مقام ملکوت است - صاحب ورود و ظائف پاکی تن بمثل فرشته ملکی صفت -

۱- عین الفقر جلد دوم مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۵۲ - ایضا ص ۱۵۳ - ایضا ص ۱۵۴

مراقبہ و فتانی النفس، مراقبہ و فنا و دودنہ نام باری تعالیٰ عز و جل۔ مراقبہ و چشم و از مراقبہ و راز مراقبہ و شہباز۔ مراقبہ و گریہ بہر زدن موش دعا باز۔ اور جو شخص مراقبہ میں گاد خر (دنیاوی معاملات) جاہ و مال، زرو سیم دیکھے تو جان لے کہ یہ مراقبہ حیوانی مقام ناسوت سے ہے۔ اور ابھی محبت دنیا میں مبتلا ہے اور ابھی تک اسی کے بیاباں میں پڑا ہوا ہے۔ اور ذکر اللہ کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ طلب لذات دنیا اپنے دل سے دور کرے اور اس کے خیال کو دل سے نکال ڈالے۔ اور جو شخص (حالت) مراقبہ میں باغ و باغیچہ اور آب و دریا و سبزۂ بہار، مکانات، محلات بلند و بالا اور حورو و قصور مثل بہشت کے دیکھے تو سمجھ لیں کہ ابھی تک اس کے دل پر میل و کثافت ہے۔ اور ابھی اس کے دل کا زنگ دور نہیں ہوا۔ اور یہ بجز نظر کرم مرشد کامل صفائی قلب نہیں ہو سکتی۔ اور یہ خرطوم و خناس شیطانی ابھی تک اس کے دل کے ارد گرد موجود ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ابھی تک اصل ذکر سلطانی حاصل نہیں ہوا ہے۔ ذکر خاص اصلی کی کیا نشانی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ خاص ذکر اللہ زبان پر جاری ہو اور بجز ذکر قال اللہ اور قال الرسول اور ذکر اولیاء اللہ کے اس کی زبان پر کوئی دوسرا کلام جاری نہ ہو۔ اور آنکھ سے نا محرم کو نہ دیکھے اور نا محرم کو دیکھنے سے اسے شرم و حیا آجائے۔ اور جس شخص کو ذکر قلب خاص حاصل ہوتا ہے تو اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور اس آنکھ سے اسم اللہ اور ذکر اللہ کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور اس کا دل غنی ہو جاتا ہے۔ اور حب دنیا اس کے دل میں (مطلق) نہیں رہتی۔ اور حواس خمسہ و ظاہری بند ہو جاتے ہیں۔ اور وہ شخص صاحب کشف القلوب ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دل آئینہ کی طرح بے کدورت، صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔

ذکر روجی اور ذکر سری

اور جس شخص کو ذکر روجی حاصل ہوتا ہے تو اس کی چشم باطن کھل جاتی ہے اور روشن ہو جاتی ہے۔ اور وہ مجلس روح اللہ محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم میں داخل ہو جاتا ہے اور مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا (مرنے سے پہلے مرجاؤ) کا مصداق ہو کر صاحب کشف القبور ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ مقام حیرت میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ حسد و غیرت بیجا اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اور جس شخص کو ذکر سری حاصل ہوتا ہے، اس کی چشم راز کھل جاتی ہے اور وہ شخص از ازل تا ابد مشاہدہ بین اور صاحب اسرار الہی ہو جاتا ہے۔ اور ماہ سے لیکر ماہی تک سب اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ اور فقیر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا کا

مصدق ہو جاتا ہے۔ اور عرش سے لیکر تحت الثریٰ تک سب مخلوق اس کے زیر حکم ہوتی ہے۔ جنبش کرے یا اپنے حال پر قائم رہے۔ اور فقیر صاحب مراقبہ صاحب تصرف مالک الملکی اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو شخص مال و زر کے گرداب میں پڑا ہوا ہے اس کا مراقبہ مثل گربہ اہل موش کے ہے۔

مراقبہ اور اس کی منزلیں

مراقبہ کی چاروں منزلیں چار اقسام پر ہیں۔
 اول۔ مراقبہ شریعت: طاعت و عبودیت، مشاہدہ اور ناسوت ہے۔ اور اس میں طالب جو کچھ دیکھتا ہے وہ مقام ناسوت میں دنیا کو دیکھتا ہے۔
 دوم: مراقبہ ملکوت ہے۔ اس مراقبہ والا صاحب ورود و طائف اور صاحب طہارت ہوتا ہے۔ اور فرشتوں کی طرح ملکوتی صفت رکھتا ہے۔

آنچه مشاہدہ بہ بیند در منزل ملکوت است۔ صفت ملائکہ دارد۔ سیوم مراقبہ اہل جبروت است۔ اہل اللہ ذاکر اللہ آنچه مشاہدہ بہ بیند در مقام جبروت جبرائیلؑ را بہ بیند۔ چہارم مراقبہ لاهوت است (اہل معرفت (۱))۔ آنچه مشاہدہ بہ بیند در مقام لاهوت بہ بیند۔ پنجم مراقبہ حضور غرق فتانی اللہ در مقام ربوبیت آنچه بہ بیند مشاہدہ بحر ربوبیت توحید دیگر ماسوی اللہ نہ بیند۔ پس درین مقام قولہ تعالیٰ: کُلُّ یَوْمٍ هُوَ لِي شَانِئٌ (۲) مکان اوست۔

ابیات

خدا از کرم فضلش عبد خوانی نہ انصاف است تو در عصیان مانی
خدا با تو ترا بین چشم باید چشم معرفت حق رو نماید
چہ داند مردہ دل طالب برادر ز خود خبری ندارد اہل دیدار
باہو را بس بود آن عشق جانی نظر لاهوت ساکن لا مکانی
اہل عبودیت (ناسوتی ۳) خدا را در خواب بہ بیند راست است۔ چنانچہ حضرت امام
اعظم رحمۃ اللہ علیہ خدای تعالیٰ را در خواب دید اہل شرع درست داشتہ و اہل ربوبیت
خدای تعالیٰ را در مشاہدہ مراقبہ از خود بیخود بہ بیند رواست موافق این آیت:
قولہ تعالیٰ: وَمَنْ كَانَ لِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهَوٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (۴)
و آیت دیگر قولہ تعالیٰ: وَاِذْ كُنَّا نَسْتَمِتُ (۵)

کسیکہ در مراقبہ رفت از خود بیخود گشت۔ غرق فتا۔ و چشم زدن باز از مراقبہ بیرون آید و
آنچہ دید مشاہدہ است۔ آن یاد نماید۔ معلوم شد کہ از الوہیت عین ذات است۔ آن مراتب
عاشق دیوانہ از جان خود بیگانہ در آتش پروانہ است۔ این مراقبہ نیز در میانہ است۔ (مراقبہ ۶)
نہ با حق یگانہ۔ در وحدت چنانچہ موی در شانہ هنوز خام ناتمام است۔ مراقبہ خواص در بحر باید کہ
ہر دم در باید آورد۔ کسی کہ در مراقبہ رود خواب و بیداری، مستی و ہوشیاری غرق در اختیار
اوست۔ کہ در حضور مجلس اولیاء و انبیاء با خاص الخاص سر توحید استغراق شود۔ بیک
مراقبہ دوازده یا چہل سال در باطن حضوری غرق شود۔ چون از مراقبہ بیرون بر آید گوئی کہ

۱۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۵۲۔ سورہ الرحمن ۵۵: ۲۹، ۳۔ عین الفقر

جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۶۴۔ سورہ بنی اسرائیل ۱۷: ۷۲، ۵۔ سورہ کہف ۱۸: ۲۳

۶۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۶

اور جو کچھ مشاہدہ میں دیکھتا ہے 'مقام ملکوتی سے دیکھتا ہے۔ اور ملائکہ کی صفت رکھتا ہے۔ سوم۔ مراقبہ اہل جبروت و اہل اللہ و ذکر اللہ ہے۔ اور اس مراقبہ والا جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے وہ مقام جبروت میں جبرائیل کو دیکھتا ہے۔ (اور اس کی صفت بھی جبرائیل جیسی ہوتی ہے) چہارم۔ مراقبہ مقام لاہوت و اہل معرفت کا ہے۔ اور اس مراقبہ والا جو کچھ مشاہدہ کرتا ہے 'مقام لاہوت سے ہوتا ہے۔ پنجم مراقبہ حضوری غرق فتانی اللہ کا ہے اور یہ مقام ربوبیت میں حاصل ہوتا ہے۔ اور اس میں جو کچھ مشاہدہ ہوتا ہے۔ بجز ذات ربوبیت و توحید الہی کے اس مقام میں اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جدھر دیکھتا ہے اس کو وہی ذات نظر آتی ہے۔ اور "وہ ہر روز ایک شان میں ہوتا ہے" اس کا یہ مقام ہوتا ہے۔

ابیات

تو خدا کے فضل و کرم سے اس کا بندہ کہلاتا ہے۔ پھر یہ نا انصافی ہے کہ تو گناہ و معصیت میں پڑا رہے۔

خدا تیرے ہمراہ ہے، مگر تجھے اس کے دیکھنے کے لئے آنکھ چاہئے (یعنی چشم بینا چاہئے) معرفت کی آنکھ سے خدا کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اس بات کو مردہ دل مردار کا طالب کیا جانے؟ اہل دیدار کو تو خود اپنی خبر بھی اس منزل میں نہیں رہتی۔

باہو کو جو اپنے حقیقی محبوب سے عشق ہے یہی کافی ہے۔ جس سے مقام لامکان میں رہتا ہے اور نظر اس کی مقام لاہوت پر رہتی ہے۔

اور اہل عبودیت ناسوتی خدای تعالیٰ کو خواب میں دیکھتے ہیں اور اس کو درست سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے (کئی بار) خدای تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اہل شرع نے اسے درست رکھا ہے۔ اور اسی طرح اہل ربوبیت خدای تعالیٰ کو مشاہدہ میں 'مراقبہ میں' خودی میں اور بیخودی میں دیکھتے ہیں۔ اور ان کا یہ دیکھنا جائز ہے اور اس آیت کریمہ کے موافق ہے۔ "اور جو شخص اس جہاں میں اندھا رہا پس وہ قیامت کے روز بھی اندھا رہے گا"۔ اور یہ آیت بھی اسی کی شاہد ہے۔ "اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! جب خدا کو بھول جاؤ تو یاد آتے ہی اس کا ذکر کرو"۔

اور جو شخص مراقبہ میں گیا تو وہ (گویا) خود سے بیخود ہو گیا۔ مقام فتا میں غرق ہو جاتا ہے اور چشم زدن میں اس مقام مراقبہ سے پھر باہر آ جاتا ہے۔ اور جو کچھ اس نے دیکھا اور مشاہدہ کیا ہو اسے یاد نہیں رہتا۔ معلوم ہوا کہ الوہیت عین ذات ہے۔ ان مراتب پر پہنچ کر عاشق

دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی جان سے بیگانہ رہتا ہے۔ جس طرح آگ میں پروانہ۔ اور یہ مراقبہ بھی درمیانہ ہے۔ اور وحدت میں غیر حق سے یگانہ ہے، جس طرح کنگھی میں بال الجھ جاتے ہیں۔ اس مقام میں بھی فقیر خام اور ناتمام رہتا ہے۔ مراقبہ غواصوں کی طرح چاہئے کہ وہ لوگ جس دم دریا میں غوطہ لگاتے ہیں، تو موتی نکال لاتے ہیں (اسی طرح مراقبہ والے شخص کو بھی ایسے ہی درنایاب نکالنے چاہئیں) اور جو شخص کہ مراقبہ میں جاتا ہے، تو خواب و بیداری، مستی و ہوشیاری اور استغراق اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ کہ جب چاہے انبیاء و اولیاء، خاص الخاص اور اخص کی مجلس میں یا سر توحید میں استغراق حاصل کرے۔ اور ہر ایک مراقبہ میں بارہ برس یا چالیس برس تک باطن حضوری میں غرق رہے۔

بقدر احوال خود طرفه زوهم نگذاشته باشد. آنرا اولی تر آنست از ادب که او از ادب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بجهت (شریعت ۱) نماز و روزه فرض قضا نکند. مراقبه چون پنجه کامل شود چنانچه آماج زدن (تیر ۲) هر جا که خواهد یکدم همان جا رسد.

بیت

کعبه مقصود اگر باشد هزاران ساله راه
نیم گامی هم نباشد شوق چون رهبر شود
در مراقبه مشاهده چهار قسم است. هر که ظاهر در عبادت ذکر فکر مراقبه روز و شب مشغول است. و در باطن حب و نیایدل دارد. آنچه در باطن ظاهر به بیند همه ناسوتی فانی کاذب است. و هر که ظاهر باطن بذکر فکر عشق محبت الی جان تصرف. آنچه ظاهر باطن به بیند آن همه مشاهده (است ۳) محض توحید باری تعالی است. سیوم قسم آنچه در ظاهر و باطن خوف خدای تعالی دارد. آنچه در مشاهده به بیند همه جنت است. و چهارم قسم آنچه در ظاهر و باطن تارک الصلوة و اهل شرب مشاهده به بیند همه خواب و خیال و (۴) نفس اعظم زوال شیاطین شیطانی استدراج است.

حدیث: کُلُّ شَيْءٍ أَصْلٌ لَا يَخْرُجُ جُلًّا (۵)

هر که تصدیق دل شغل الله با خدا مدام است. هر دو جهان آنرا غلام است بلکه طالب مولی مولی دارد. نه غم دارد و نه غلام دارد. مراقبه بمثل آفتاب است. چون طلوع آفتاب شود از قاف تا قاف و از مشرق تا مغرب روشن گردد. همه در مد نظرش در و دیوار شهر با زار در تماشای در آید بلکه تماشای شش جهات اهل تفکر ذات نمی بیند. آن دیده نباشد که بجز دوست دیگری را به بیند. اهل مراقبه چون بذکر مشغول شود ذکر و مراقبه اهل مراقبه را ملاقات کند چنانچه انبیاء و اولیاء. هر کرا ذکر ملاقات بغرق توحید ذات نکند آن ذکر نیست. بهر زر سیم رسم رسوم است.

مراقبه و شیخ

در مراقبه صورت شیخ حاضر شود و آن صورت شیخ در مجلس محمدی صلی الله علیه و سلم بیرون مطلب شود. هر کرا این احوال نیست فتانی الشیخ نیست. در مراقبه چون اسم الله به بیند اسم الله (آن را ۶)

در مقام عین به برد و مطلب خود عین معاینه کند و در مراقبه چنان غرق شود که نه ذکر فکر

۱- عین الفقر جلد دوم مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۲۴۱- ایضا ص ۳۴۱- ایضا ص ۳۴۱
۲- ایضا ص ۱۶: از ۵ ایضا ص ۸۸: کُلُّ شَيْءٍ بِرُجْعٍ إِلَى أَصْلِهِ رجوع بکنند به موضوعات کبیر
از ملا علی قاری ص ۶- ایضا ص ۱۷

(اور) جب مراقبہ سے باہر آئے تو اپنی حالت کے لحاظ سے گویا چشم زدن کا بھی وقفہ نہ گذرا ہو۔ اور اس کے لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ آداب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ رکھے اور شریعت کے آداب کے پیش نظر ہر نماز، روزہ اور دیگر فرائض کو قضا نہ ہونے دے۔ جب مراقبہ پختہ اور کامل ہو جاتا ہے تو اس وقت صاحب مراقبہ جہاں چاہے وہاں آنکھ جھپکنے کی دیر میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے تیر اپنے نشانے پر یکدم جا پہنچتا ہے۔

بیت

کعبہ مقصود دل میں ہو اور اگرچہ ہزار برس کی راہ کیوں نہ ہو، (لیکن) جب شوق تیرا رہبر ہو جائے تو وہ نصف قدم کے برابر بھی نہیں ہے۔

مراقبہ میں مشاہدہ چار طرح سے ہوتا ہے۔

اول یہ کہ جو شخص بظاہر عبادت و ذکر و فکر و مراقبہ میں روز و شب مشغول رہتا ہے۔ مگر باطن میں حب دنیا رکھتا ہے۔ وہ جو کچھ بظاہر باطن میں دیکھتا ہے تو اس کا مشاہدہ تمام ناسوتی، فانی اور کاذب ہوتا ہے۔

دوم یہ کہ ظاہر و باطن ذکر و فکر و عشق و محبت الہی میں اپنی جان کو صرف کر دیتا ہے، اس مراقبہ والا ظاہر و باطن میں تمام جو کچھ دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ محض توحید باری تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ سوم قسم یہ کہ ظاہر و باطن میں خوف خدا رکھتا ہو۔ پھر جو کچھ وہ مشاہدہ میں دیکھتا ہے، وہ تمام اشیاء اہل جنت سے ہوتی ہیں۔

اور چہارم قسم یہ کہ صاحب مراقبہ ظاہر و باطن میں تارک الصلوٰۃ اور اہل شرب ہو۔ وہ مشاہدہ میں جو کچھ دیکھتا ہے، وہ تمام خواب و خیال، نفسانیت، سرکشی، شیطانیت، استدراج، بدعت اور تاریکی نفس شیطان سے ہے۔

حدیث: ”ہر ایک چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔“ اور جو شخص کہ صدق دل سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ دونوں جہان اس کے غلام ہوتے ہیں، بلکہ طالب مولیٰ مولیٰ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ نہ وہ غم رکھتا ہے اور نہ غلام۔

مراقبہ کی تمثیل

مراقبہ آفتاب کی مثل ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو قاف سے قاف تک اور مشرق سے مغرب تک روشن ہو جاتا ہے۔ تمام اشیاء اس کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ درودیوار، شہر و بازار تمام اس کو دکھائی دیتے ہیں، بلکہ تماشاخانے شش جہات اس کے روبرو ہوتا ہے۔ اہل

تفکر ذات کو نہیں دیکھتے اور وہ آنکھ آنکھ نہیں ہوتی جو بجز دوست کے کسی اور کو دیکھے۔ اہل مراقبہ جب اس کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو ذکر و مراقبہ والا یعنی اہل ذکر و اہل مراقبہ انبیاء و اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور جس ذکر سے توحید ذات میں غرق ہو کر ملاقات حاصل نہ ہو، وہ ذکر ذکر نہیں ہے، بلکہ حصول سیم و زر کے لئے محض ایک رسم ہے۔ مراقبہ میں شیخ کی صورت حاضر ہوتی ہے۔ اور وہ مرید کا ہاتھ پکڑ کر مجلس آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتی ہے اور اس کا مقصود حاصل ہوتا ہے۔ جس کی یہ حالت نہ ہو، اسے مقام فتانی الشیخ حاصل نہیں ہوا۔ اور مراقبہ میں مراقبہ والا جب اسم اللہ دیکھتا ہے، تو اسم اللہ اس کو مقام عین میں لے جاتا ہے اور وہ اپنے مطلب کو اپنی آنکھوں سے معائنہ کرتا ہے۔ اور مراقبہ میں جب وہ غرق ہو جاتا ہے، اسے ذکر و فکریاد نہیں رہتا۔ نہ دم قدم، نہ راحت و غم،

یادمانده دم قدم، نه راحت غم یادمانده، نه فترقا، نه نفس ذائقه یادمانده، نه حضورند کور یادمانده، نه بعد دور یادمانده، نه قدر قضا یادمانده، نه حرص هوا یادمانده. پس در کدام مقام رسید. و چه یادمانده، ذوق، شوق، محبت. چون عاشق درین مقام رسد، هر کار او بالکل تمام و ذکر فکر برو حرام و هر چه به بیند خاص به بیند. کسی که در خواب یا مراقبه اهل کفار اهل زنا به بیند. بدانکه مقام نفس باور رخ نموده است و یا ابتدای کلمه لا اله الا الله رخ نموده است و یا آنکه شیطان هر روز باو مجلس کفاری نماید که دل طالب الله سرد شود و از راه الله تعالی بازماند. باید که ورد خود را درود شریف و لا حول کذبوقت خواب یا مراقبه که خطرات و وسوسه شیطان محو گردد و روشن ضمیر رخ نماید.

مراتب مراقبه هفت قسم است. اول مراقبهء جمل (۱) بمثل جعل، دوم مراقبهء اهل بدعت سرود، چنانچه دجال استدراج، مراقبه سوم ذکر مراتب ذکر به بیند که صاحب حال است. مراقبه چهارم صاحب فکر که اهل تفکر صاحب احوال.

قال علیه السلام: تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ اثْنَتَيْنِ (۲)

پنجم مراقبه کامل کمال عارف بالله عارفان (۳) به بیند. ششم مراقبهء مکمل که معارف به بیند اهل روح الله. هفتم مراقبهء فقر لا زوال.

قال علیه السلام: إِذَا أَتَمَّ الْفَقْرُ لَهُوَ اللَّهُ (۴) فتاوی الله را گویند که بعین ذات توحید غرق وحدانیت. مراقبه بهتر از تمام بهتر پیغمبران که پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فخر پیغمبرانست و فخر پیغمبر علیه السلام فقر است.

قال علیه السلام: الْفَقْرُ فُخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي (۵)

زبان فقیر فتاوی الله گوئی که زبان قدرت خدای تعالی است.

قال علیه السلام: لِسَانُ الْفُقَرَاءِ سَيْفُ الرَّحْمَنِ (۶)

و آنچه سیاهی از جف قلم باقی ماند، آن سیاهی بر زبان فقراء راند.

قال علیه السلام: الْفُقَرَاءُ سِوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ (۷)

سیاهی بروی جبین فقراء تابان ترشد.

۱- عین الفقر جلد دوم مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۷: جاہل، ۲- عین العلم از ملا علی قاری

۳- عین الفقر جلد دوم مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۷: عرفان، ۴- انشاس العارفین از حضرت شاه

ولی الله محدث دہلوی، ۵- عین العلم از ملا علی قاری، ۶- حدیث، ۷- حدیث

نہ فقر و فاقہ نہ نفس و ذائقہ یاد رہتا ہے۔ نہ حضور مذکور اور نہ بعد و دور نہ قضا و قدر اور نہ حرص و ہوا یاد رہتا ہے۔ مگر کیا یاد رہتا ہے اور کس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ شوق، ذوق اور (محض) محبت رہ جاتی ہے اور جب عاشق اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا ہر کام بالکل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور ہر کام کا ذکر و فکر اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے خاص الخاص ہی دیکھتا ہے۔ اور جو شخص کہ خواب میں یا مراقبہ میں اہل کفار و اہل زنا کو دیکھے، جان لے کہ اس مقام میں نفس نے اس کی طرف رخ کیا ہے۔ یا ابتدائی کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نے رونمائی کی ہے اور یا یہ کہ شیطان ہر روز اسے مجلس کفار کی سیر کراتا ہے جس سے طالب اللہ کا دل سرد ہو کر راہ خدای تعالیٰ سے باز رہ جاتا ہے۔ چاہئے کہ اس سے نجات پانے کے لئے نیند کے وقت یا مراقبہ کے وقت درود شریف کا ورد کرے اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھا کرے۔ تاکہ شیطانی وساوس و خطرات اس کے دل سے محو ہو جائیں۔ اور روشن ضمیری اس کی طرف رخ کرے۔

مراتب مراقبہ

مراتب مراقبہ کی سات قسمیں ہیں۔

اول : مراقبہء جہل جو کہ مثل جعل کے ہے۔ دوم : مراقبہء اہل بدعت و سرود اور یہ استدراج و جال کے مانند ہوتا ہے۔ سوم : مراقبہء ذکر۔ اس مراقبہ والا ذکر کر کے اپنے مراتب خود دیکھتا ہے اور اپنی صفائی دل کے احوال کا مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ چہارم : مراقبہء اہل فکر اور یہ مراقبہ اہل تفکر اور صاحب احوال کا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”ایک گھڑی کا تفکر تمام جن وانس کی عبادت سے بہتر ہے۔“

پنجم : مراقبہء کامل کمال عارف باللہ کا ہے اس مراقبہ والا عارفوں کو دیکھتا ہے۔ ششم : مراقبہء مکمل جو معارف کو حاصل ہوتا ہے اور وہ اہل روح کو دیکھتا ہے۔ ہفتم : مراقبہء لازوال ہے اور اس مراقبہ والا ”جب فقر تمام ہوتا ہے“ تو پس اس کو اللہ تعالیٰ حاصل ہو جاتا ہے۔“ کا مصداق ہوتا ہے۔ اور یہ مقام فتانی اللہ ہے کہ یہاں اہل مراقبہ عین ذات وحدانیت میں غرق ہو جاتا ہے اور (فقیر کا) یہ مراقبہ مہتر پیغمبروں (کے مراقبہ) سے بہتر ہے جس کے متعلق آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام بڑے پیغمبروں کے لئے باعث فخر ہیں، بایں الفاظ (فقر پر) فخر فرمایا ہے۔ (اور جس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے یعنی فقر میری سنت ہے۔“ اور ایسے فقروا لے شخص کی زبان قدرت الہی کی زبان ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے:- ”فقراء کا ملین کی زبان گویا خدا کی تعالیٰ کی تلواری ہوتی ہے۔“

گفتہء او گفتہء اللہ بود   گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود (مولانا رومی)
اور جو سیاہی قلم قدرت سے خشک ہونے پر باقی رہ گئی، وہ سیاہی فقراء کی زبان پر ڈال دی گئی (جس سے ان کی زبان سیف الرحمن بن گئی)

سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”فقراء کی زبان کی سیاہی ان کی پیشانی پر تاباں تر ہو گئی۔“

ہر دو جہان رو سیاه کرو و طالب مولیٰ مذکر فقراء نہ خداونہ از خدا جدا۔

قال علیہ السلام: کُلُّ اَنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ (۱)

شیطان بر چند صورت قدرت ندارد کہ شود صورت خدای تعالیٰ عز و جل و پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آفتاب و مہتاب و مدینہ و روضہ و پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کعبہ و بیت اللہ و قرآن مجید کہ این ہمہ ہادی است و صورت ہادی و ہدایت از و نخواہد شد کہ شیطان و راہ شیطان باطل است۔ بحق نتواند رسید۔

بیت باہو

گرچہ سر پای ندارم بی سرم   قالم اینجاست جان با حق برم
کسی کہ در مراقبہ یا در خواب بانگ گوید و یا امامت کند و یا تلاوت قرآن مجید کند و یا ذکر (فکر) (۲)
رحمن کند و یا وضو و غسل کند یا آنکہ در مجلس سروری مدخل کند، آن را نفس قلب روح
یکی شدہ است بہدایت اللہ تعالیٰ۔

بیت

باہو را ہو برد با آورد برد   ہر کہ با آن عین بیند او نمود
قطعہ

ہر کہ دعویٰ کند بدرویشی   حظ بیزاری از جہان ندد
در حقیقت بدانکہ مردود است   رفتہ بدنام کس نشان ندد
مرشد را باید کہ طالب اللہ را در مراقبہ البتہ ریاضت بکشاند۔ این ریاضت نہ زہد تقویٰ
است۔ این ریاضت تصور و با تفکر است۔ در ریاضت تصور مراقبہ یا چہل چلہ یا بیست چلہ
یا وہ چلہ یا پنج چلہ یا دو چلہ یا یک چلہ یا بیست روز یا روز چلہ یا پنج روز چلہ یا دو روز چلہ
یا یک روز چلہ و اگر عطا لطف کند۔ بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب تمامیت مقصود مطلب رساند
کہ پیش خود طالب اللہ را نشانہ بنظرش کمال مطلوب کل مقامات علمی کنانیدہ در حضور مشرف
پر نور محفل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدخل کند۔ قائم مقام ماند با صدق تا ابد الابد و اگر
صدق فاسد شود از مجلس و راہ سلوک سلب گردد نعوذ باللہ منہا و اگر مرشد کامل نہا شد طالب را

۱۔ مرغوب القلوب ۲۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۱۸

اور لوگ دونوں جہان کو رو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اور طالب مولیٰ مذکر ہوتا ہے اور فقراء نہ خدا ہیں اور نہ ہی خدا سے جدا ہیں۔ (اور جو کچھ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کہتے ہیں) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”ہر برتن میں وہی رستا ہے، جو اس میں ہوتا ہے۔“

(اور) شیطان کو ان چند باتوں پر قدرت نہیں ہوتی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی یا جناب رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یا آفتاب و ماہتاب کی یا مدینہ منورہ کی یا روضہء پنبیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا خانہ کعبہ کی یا قرآن مجید کی صورت بن سکے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہادی ہیں اور شیطان ہادی اور ہدایت کی صورت نہیں بن سکتا۔ کیونکہ شیطان اور شیطان کا طریقہ دونوں باطل ہیں اور حق بات (کسی طرح) اس سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔

بیت باھو

اگرچہ میں سرپیر نہیں رکھتا اور میں بغیر سر کے ہوں یعنی اگرچہ راہ خدا میں اتنی قدرت نہیں جتنی کہ سرپیر والے کو بظاہر ہوتی ہے۔ تاہم میرا جسم یہاں ہے اور میری جان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔

اور جو شخص کہ مراقبہ میں یا خواب میں اذان دے اور یا امامت کرے اور یا قرآن مجید تلاوت کرے اور یا اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کرے اور یا غسل و وضو کرے اور یا یہ کہ مجلس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہووے، تو جان لے کہ ہدایت الہی کی وجہ سے اس کا نفس، قلب اور روح ایک ہو گیا ہے۔

بیت

باھو کو ہو کامیابی کے ساتھ لے گیا۔ جو شخص کہ ہو کو عین کے ساتھ دیکھتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔

قطعہ

جو شخص کہ درویشی کا دعویٰ کرے، مگر دنیا کی لذات سے ہزار نہیں ہے۔ تو درحقیقت جان لے کہ وہ مردود ہے۔

وہ شخص دراصل بدعت و استدراج میں پڑا ہوا ہے، حقیقت حال سے وہ واقف نہیں (وہ بدنام ہو کر رہے گا اور پھر اس کا نام و نشان نہ رہے گا)

مرشد کو چاہئے کہ طالب اللہ کے لئے مراقبہ میں البتہ ریاضت کا دروازہ کھول دے۔ اور یہ ریاضت صرف زہد و تقویٰ سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ریاضت تصور، تفکر سے حاصل ہوتی ہے۔ ریاضت میں مراقبہ تصور کے چالیس چلے یا بیس چلے یا دس چلے یا پانچ چلے یا دو چلے یا ایک چلہ کرادے۔ یا یہ کہ بیس روز یا دس روز یا پانچ روز یا دو روز یا ایک ہی روز چلہ کشی کرائے۔ لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ اپنے لطف و کرم سے طالب اللہ کو نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اپنے سامنے بٹھا کر ایک توجہء کامل سے اسے کل مقامات طے کرادے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دے۔ اور طالب جو کہ مرشد کا قائم مقام ہوتا ہے، اسے اپنے مرشد کے ساتھ ہمیشہ صدق ارادت رکھنی چاہئے۔ اگر طالب سے یہ صدق ارادت فاسد ہو جائے، تو نَعُوْذُ بِاللّٰهِ وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہو جائے گا اور راہ سلوک اس سے سلب ہو جائے گی۔ اور اگر مرشد کامل نہ ہو، تو طالب کو یقین کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یقین کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ یقین تو بینائے چشم کا نام ہے نہ کہ مرشد گاؤ عصاء چشم (یعنی جب بینائی ہی نہیں تو چشم کیا کرے گی)

یقین چہ کند کہ یقین نام بینای چشم است۔ نہ مرشد گاؤ عصاء چشم۔

مرشد چار حروف است۔ از حرف میم مردان خدا از خود جدا۔ خادم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصفیاء و از حرف ر رواندار و غیر ما سوی اللہ بجز توحید اللہ تعالیٰ و از حرف ش شوق ریزد، قلب خیز و با عشق محبت عارف باللہ بوحده و از حرف د دائم حضور غرق فنا فی اللہ و طالب نیز چار حروف است۔ از حرف ط طلاق دھد جمع غیر ما سوی اللہ را و حرف (الف) الوہیت ربوبیت رسد۔ اللہ بس و ما سوی اللہ ہوس۔ و از حرف ل لایق در گاہ بی (ا) علایق خلایق۔ از حرف ب بدی بدکاری ہگذار۔ با ادب بامداد تا شام رساند۔ و شام تا صبح بر آرد۔ بی ریا گو خدا جو و از غیر ما سوی اللہ دل بشو۔ با مرشد اخلاص، چنانچہ اخلاص آب با آبجو۔ ہر کہ این احوال ندارد، نہ مرشد و نہ طالب۔ برو ہوای نفس غالب۔ مرشد کامل مکمل آنرا گویند کہ بیک نظر طالب اللہ را ہمعنان شناسد، چنانچہ محک ذہب را، چنانچہ صراف زر را، چنانچہ کار سوار اسپ را، چنانچہ آفتاب سنگ لعل را، چنانچہ عالم علم صرف را، مرشد کامل مکمل بمثل کعبہ است۔ ہمعہ و داخل شدن در حرم، نیک نیک، بد بد۔ بیک نظرش مرشد کامل صالح صالح شود و مقبول و طالح طالح شود، و مردود و در صراف ہیج تفسیر نیست۔ اگر در ہزار مہر یا روپیہ یک راست باشد و دیگرش دروغ۔ صراف ہمون یک را بدست گیرد و دیگر ہمہ را بر تابد۔ تا آنکہ در دکان صراف زر نیاید و در آتش نیفتد، ہرگز تحقیق ہیچ کس نتواند کرد۔ مرشد صاحب تحقیقات است اہل صفات و اہل ذات را۔ چنانچہ عالم در کتاب صرف غلط نہ گذارد۔ ہمعنان فقیر طالب اللہ را از غیر ما سوی اللہ می بر آرد۔ چون نسخہ صحیح شود و دل طالب اللہ بذکر اللہ جاری صاحب تسبیح شود۔

ابیات باہو

مردمان را شد حجابش (۲) خلوتش گوشہ نشین
از چہل چلہ بہتر است یک نظر مرشد عین بین
ہر کہ خواہد طالبش خود مدعا
نیست زان بہتر کہ مرشد پیشوا

قال علیہ السلام: لَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (۳)

۱- عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۹: قاطع، ۲- ایضاً، ص ۱۹: جمالش

۳- تفسیر فاتحہ و مشکوٰۃ

(اور) مرشد میں چار حروف ہیں۔ اول میم سے مراد مردان خدا ہونا اور اپنے سے جدا ہو کر یہ مقام حاصل کرنا کہ خادم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جانا۔ اور ر سے مراد ما سوائے اللہ تعالیٰ کے سب سے روگردان ہو کر اس کے حکم کے تابع ہو جائے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو جائز رکھے اور حرف ش سے مراد شوق قلب باعشق و محبت اور اللہ کے عشق میں محو ہو کر فانی اللہ ہو جانا اور اس کی توحید میں عارف باللہ ہو جانا۔ اور د سے مراد دائم اس کے عشق حضوری میں فانی اللہ ہونا اور اس کی وحدت میں غرق رہنا۔ اور (اسی طرح) طالب کے بھی چار حروف ہیں۔ حرف (ط) سے مراد یہ ہے کہ طالب وہ ہے جو کہ ما سوائے اللہ تعالیٰ کے تمام تعلقات کو ترک کر دے اور (الف) سے مراد الوہیت و ربوبیت میں پہنچنا۔ اللہ بس ما سوائے اللہ ہو س۔ اور حرف ل سے مراد اس کی درگاہ کے لائق ہونا اور مخلوق کے تمام علائق سے الگ ہو جانا۔ اور ب سے مراد بدی اور بدکاری سے بچنا۔ اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک باادب رہنا۔ اور ہر وقت بے ریا ہو کر خدا کی تعالیٰ کی طلب میں رہنا اور ما سوائے اللہ سب سے ہاتھ دھونا اور مرشد کے ساتھ اخلاص سے رہنا جس طرح پانی کو آب جو کے ساتھ اخلاص ہوتا ہے۔ جو شخص یہ احوال (اوصاف) نہیں رکھتا وہ نہ مرشد ہے اور نہ طالب بلکہ اس پر نفس و ہوس غالب ہے۔

مرشد کامل مکمل اس کو کہتے ہیں کہ طالب اللہ کو ایک نظر میں اس طرح پہچانے جس طرح کسوٹی سے سونا پہچانا جاتا ہے۔ اور جس طرح صراف سونے کو اور ایک چابک سوار گھوڑے کو پہچانتا ہے اور جس طرح آفتاب سنگ لعل کو اور عالم علم صرف نحو کو پہچانتا ہے۔ مرشد کامل مکمل کی مثال کعبہ کی ہے۔ جس طرح حرم میں داخل ہونے والا نیک نیک رہتا ہے اور بدبہد رہتا ہے اسی طرح مرشد کامل کی ایک نظر سے صالح صالح اور مقبول اور طالح طالح ہو جاتا ہے اور مردود۔ اگر ہزار اشرفیوں یا ہزار روپوں میں سے ایک اشرفی یا ایک روپیہ کھرا ہو اور باقی سب کھوٹے ٹکلیں تو اس میں صراف کا کوئی قصور نہیں ہے۔ صراف اسی کھرے روپیہ یا اشرفی کو لے کر دوسرے تمام کھوٹے سکوں کو واپس کر دیگا (اور یہی حال مرشد و طالب کا ہوتا ہے)

اور تا وقتیکہ صراف کی دکان میں سونا نہیں آتا ہے اور اس کو آگ پر نہیں ڈالتا ہے کوئی آدمی ہرگز تحقیق نہیں کر سکتا کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ اسی طرح مرشد بھی صاحب تحقیقات ہوتا ہے۔ اور وہ اہل صفات اور اہل ذات کو پہچان سکتا ہے۔ اور جس طرح سے کہ عالم اپنی کتاب

صرف و نحو میں غلطی نہیں رہنے دیتا، اسی طرح مرشد کامل طالب کے دل میں ماسوائے اللہ نہیں رہنے دیتا اور جب طالب کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اس کا دل ذکر اللہ میں مشغول ہو جاتا ہے اور قلب اس کا جاری ہو جاتا ہے تو وہ صاحب شیخ ہو جاتا ہے۔

ابیات باھو

(اللہ تک پہنچنے کے لئے) بعض لوگ حجاب میں چلے گئے، بعض خلوت نشین ہو گئے اور بعض گوشہ نشین ہو گئے۔ لیکن ان چل چلوں سے مرشد کی ایک نظر بہتر ہے جو عین بین ہوتا ہے۔

جو طالب اپنے مقصود کو پہنچنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لئے مرشد اور پیشوا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔

(مرشد کی ہر حال میں تابعداری کرنی چاہئے، لیکن خلاف شرع ہو کر کسی کی پیروی ہرگز جائز نہیں)

(اور باوجود اس کے) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی طاعت کرنے کا کسی کو حق نہیں۔“ یعنی معصیت میں مخلوق کی طاعت ناجائز اور حرام ہے۔

حدیث: خُذْ مَا صَفَاوَدَّ عَمَّا كَدَّرَ ط (۱)

خبردار باش با شریعت یار باش - از بدعت بیزار باش - طالب الله صاحب صدق باید -

قوله 'تعالی: اِنَّمَا اللهُ وَاللَّهُ وَاحِدٌ ط (۲)

وہی صدق کہ در دل حب دنیا داشته باشد -

قوله 'تعالی: قَالُوا اِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ ط (۳)

یک دنیا کہ از خدا عزیز تر دارند - دوم فرزند کہ مہتر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی داد و سیوم خدا را دادند و نہ داد ستانند 'احمق نادان اند کہ عاقبت کار بہ خدای تعالی خواہد افتاد و خدای تعالی باینکہ ہمراہ و بندہ از خدای تعالی گمراہ - نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا -

ابیات باہو

باہو! بردار پردہ و عیدہ فردا چہ کار

رَبِّ اَرِنِيْ لَنْ تَرَانِيْ رَا بَيْنَ اِيْ يَّار غار

اولش دیدار اللہ خوش بہ بیند مصطفیٰ

انبیاء و اولیاء فی (۴) بعد ازان بیند الہ

آنچہ دیدم کس نگویم سر راز

لایقی کس نیست سرش جان بہار

مراقبہ پیغام حضور است و اہل مراقبہ خاص مغفور است -

قال علیہ السلام: اَغْمِضْ عَيْنَيْكَ وَاسْمَعْ فِيْ قَلْبِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۵)

کسی کہ در مراقبہ کمالت رسد 'احتیاج چشم پوشی نماید 'چنانچہ خواص در آب غوطہ زند 'در آب ہمہ آب بہ بیند -

ابیات باہو

گر توحیدش (۶) گشت توحید خدا خود نماندہ در میان وحدت صفا (۷)

فقر بکس ورشہ ہفت کرسی نیست در گفتگوی حقیقت پری نیست

۱- حدیث ۲- سورہ النساء ۴: ۱۷۱- سورہ مائدہ ۵: ۷۳- عین الفقر جلد دوم ص ۲۰: ہم ۵-

حدیث ۶- عین الفقر جلد دوم ص ۲۰: توحیدش ۷- ایضا ص ۲۰: وحدت خدا

حدیث

”جو صاف ہے۔ لے لے اور جو میلا ہے اسے چھوڑ دے۔“

اے طالب اللہ! خبردار ہو جا، شریعت کو یار بنا اور بدعت سے بیزار ہو جا۔ اور طریقہ صدق کو ہمیشہ کے لئے قائم رکھ۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اللہ ایک ہے“ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

اور محبت دنیا کی رکھ کر بے صدق نہ بن۔ (اور یوں اعتقاد مت رکھ)۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یعنی یہود اور نصاریٰ نے کہا کہ ”اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے“۔ ایک اہل دنیا جو دنیا کو خدا سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، دوسرے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو جو اپنے فرزند کو راہ خدا میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ تیسرا ایک ایسا گروہ ہے کہ خدا کو خدا بھی نہیں جانتے اور نہ اس سے انصاف کے خواہاں ہیں۔ مگر احمق و نادان یہ نہیں سمجھتے کہ آخر کار واسطہ اسی سے پڑے گا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے، مگر بندہ اس سے گمراہ ہے۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔

ابیات باہو

اے باہو! پردہ اٹھا (اور دیدار کر) کل (قیامت) کے وعدے کا کیا فائدہ؟

اے گمراہ دوست! موسیٰ علیہ السلام کا رَبِّ اَرِنِیْ لَنْ تَرٰنِیْ وَالْاَقْصٰی اَدْرٰکُہُ اَنْہُوں نے دیدار چاہا، مگر نہ کر سکے۔ سب سے پہلے اللہ کا دیدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح کیا، بعد میں باقی انبیاء و اولیاء نے اللہ کا دیدار کیا۔

میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کا بھید کسی سے نہ کہوں گا۔ کیونکہ اس قابل کوئی نہیں، جو دیدار کے لئے سر اور جان کی بازی لگائے۔

مراقبہ پیغام (مقام) حضوری ہے اور اہل مراقبہ خاصان خدا ہیں جو کہ بخشے ہوئے ہیں۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا: اے علی! تو اپنی آنکھیں بند کر کے ذکر قلبی کیا کر۔ تمہیں لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دے گی۔

(پھر) جو شخص کمال مراقبہ کو پہنچتا ہے، اسے آنکھ بند کرنے کی بھی حاجت نہیں رہتی، جس طرح کہ جب غوطہ خور پانی میں غوطہ لگاتا ہے، تو دریا میں اسے سب پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔

ابیات باہو

اگر کسی کے لئے اللہ کی وحدانیت حقیقی توحید بن جائے، تو وہ خود درمیان میں نہیں رہتا، بلکہ

فلسفہ صرف وحدت رہ جاتی ہے۔

فقیری کسی کی ورثہ نہیں ہے۔ جسے چاہے اللہ عطا کرے اور یہ ایک ایسا مرتبہ ہے کہ جس کی حقیقت گفتگو سے ہرگز دریافت نہیں ہو سکتی۔

یک عطا است چنانچه موج دریا - منتظر فقیران برای آن موج نشسته اند هر که الله تعالی بخشد -

بیت

ما ز پیر طریقت نصیحتی یاد است
که غیر یاد خدا هر چه هست برباد است

بیت

دولت بسگان دادند نعمت بخزان ما امن امانیم تماشا نگران
دنیا هر دو قسم بد است 'هم حلال و هم حرام - حلال را حساب و حرام را عذاب - اهل حلال را بر
صراط استاده کنند و بگویند که بشمار که کدام کدام جای تصرف کرده ای؟ هر که بدام دنیا بدست
کرد و حب دوستی به آن درم آورد - شیطان میگوید که آن بنده من شده که دنیا متاع من
است - اهل دنیا را سه نشان است - اول حرص که بمثل آتش دوزخ است - دوم : درم جمع
کند بمثل هیزم و از آن چیزی تصرف نکند بی نصیب با نصیب خاک بدینگران - سیوم آنکه
حسرت برد از آن درم که آن درم دشمن بود - بعد از مردن او شود مار کژدم و گوشت او خورند -
نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا -

پس یقین است که اهل دنیا اهل شیطان اند - اهل شیطان و ذکر رحمن چه نسبت دارد - دنیا
دروغ و ذکر راستی -

قال علیه السلام: الدُّنْيَا زُورٌ لَا يَحْصِلُهَا إِلَّا بِزُورٍ (۱)

اهل حضور از دوزور باید - ایمان اقرار کردی لا اله الا الله یعنی نیست کسی بجز خدای عز و جل -
چرا بدینگرش طلب سوال کنی و التماس و التجاء بدینگرش میبری 'مشرک شوی نعوذ بالله منها -
بر اهل دنیا عقبی حرام و بر اهل عقبی دنیا حرام - بر اهل دیدار هر دو حرام - همان قدر کسی که دنیا را
دوست دارد 'همو قدر از قرب خدای تعالی بعید افتد - میان بنده و مولی که حجاب است 'همین
دنیا است -

قال علیه السلام: أَصْلُ كُلِّ فِتْنَةٍ دُنْيَا وَحِجَابُ بَيْنِ اللَّهِ وَبَيْنِ الْعَبْدِ (۲)

هر که دنیا را محبت کند 'دنیا آن را بر خود مبتلا گرداند و در بلا چنان اندازد که باز از دنیا بیرون نه
برآید - اهل الله و حبیب الله دوست خدای تعالی از برای این قبول نکردند -

یہ اللہ کی محض دین اور اس کا لطف و کرم ہے، جس طرح موج دریا۔ (فقر بھی ایک ایسی موج ہے، جس کے فقراء منتظر رہتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے)۔

بیت

مجھے پیر طریقت کی ایک نصیحت یاد ہے کہ خدای تعالیٰ کی یاد کے سوا جو کچھ ہے سب برباد اور فانی ہے۔

بیت

دولت (دنیا) کتوں کو دے دی گئی اور دنیاوی نعمتیں گدھوں کو دے دی گئیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم امن و امان میں ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔

دنیا کی دو قسمیں ہیں اور دونوں بری ہیں۔ ایک حلال اور دوسری حرام۔ حلال کو حساب ہے اور حرام کو عذاب (لازم) ہے۔ اہل حلال کو پل صراط پر ٹھہرا کر ہر ایک سے دریافت کیا جائے گا کہ بتلاؤ کہ تم نے اس کو کہاں کہاں صرف کیا؟ پھر جو شخص کہ دنیا کے دام (تزویر) میں آکر درم و دینار کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ اور غلام ہو گیا ہے، کیونکہ دنیا میری متاع ہے (اور اس کا طالب میرا بندہ اور غلام ہے)

اہل دنیا کے تین نشان ہیں۔ اول حرص ہے جو دوزخ کی آگ کی مانند ہے۔ دوسرا جو شخص درہم و دینار کو ایندھن کی طرح جمع کرتا ہے (جو اس کے لئے دراصل دوزخ کا ایندھن ہے) کیونکہ مال کا جمع کرنے والا اس سے محروم رہتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کا یا زمین کا حصہ ہوتا ہے۔

سوم یہ کہ مال و زر کی وجہ سے جو اس کا دشمن تھا اور (جو اس نے مکرو فریب سے جمع کیا) رنج و حسرت اٹھاتا جو اس کے مرنے کے بعد قبر میں سانپ بچھو ہو کر اس کو ڈسیں گے اور کھائیں گے۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔ (اس سے اللہ کی پناہ)

پس ثابت ہوا کہ اہل دنیا یقیناً "شیطان ہیں۔ اہل شیطان کو ذکرِ رحمن سے کیا نسبت ہے؟ کیونکہ دنیا محض دروغ اور ذکرِ ہمہ تن صدق و راستی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: دنیا (محض) مکرو فریب ہے۔ یہ مکرو فریب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

اس لئے اہل اللہ کو اس سے دور رہنا چاہئے۔ پھر جبکہ تو نے صدق دل سے ایمان لا کر اقرار

کیا۔ لا الہ الا اللہ (۱) یعنی بجز خدائے بزرگ و برتر کے کوئی معبود نہیں، تو پھر تو کیوں کسی سے سوال، التماس اور التجا کرتا ہے؟ اس طرح سے تو مشرک ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ منہما (اس سے اللہ کی پناہ)

اہل دنیا پر عقیقی اور اہل عقبی پر دنیا حرام ہے اور اہل دیدار پر دونوں حرام ہیں۔ جو شخص کہ جس قدر دنیا کو دوست رکھتا ہے، اسی قدر قرب خداوندی سے وہ دور جا پڑتا ہے۔ بندے اور مولیٰ کے درمیان میں جو حجاب ہے، وہ یہی دنیا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”دنیا ہر ایک فتنہ و فساد کی جڑ ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان یہی حجاب ہے۔“

جو شخص دنیا کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو دنیا اس کو اپنے اوپر ایسا مبتلا کرتی ہے اور اس کو اس بلا میں ایسے گرفتار کرتی ہے کہ پھر اس کا اس سے نجات پانا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لئے اہل اللہ اور اللہ کے محبوب لوگ اس کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔

۱۔ علامہ اقبال نے خوب کہا ہے: چون بگویم مسلمانم بلرزم کہ دامن مشکلات لا الہ را

بیت

ز که زردی می زند از بهر چسبیت زانکه پیش اهل همت زرد روست
طالب مولی مذکر آنست که از دنیا وضو کند و از آخرت غسل (کند) هر چیزی که باشد مال فرزند
خانه دل و جان از خدای تعالی دریغ ندارد. پس ذکر قلب آن را گویند که در قلب غیر ماسوی
الله طلب ندارد و الا نه کلب است.

بیت

باهو! بهر از خدا باید چه کرد جان عزیزش نیست جانم خود سپرد
و در وجود آدمی چنانچه چهار ذکر است. زبان، قلب، روح، سر هر چهار ذکر صورت دارد و در
مراقبه هر یک صورت ملاقات کند و تابع شود. گوئی که هر چهار نفس تابع شود. وجود آدمی اربع
عناصر است. صورت باد دیگر است و صورت خاک دیگر است و صورت آب دیگر است و
صورت آتش دیگر است. از هر یک صورت هفتاد هزار صورت پیدا شود. ظاهر باطن با فقراء
ملاقات کند.

الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ محتاج اوست. دو لکه هشتاد هزار صورت از وجود فقیر بر
آید و ظاهر هم مجلس شود. بعد از آن بمراتب فقر برسد و هم اینها صاحب توحید اهل ذکر الله.
حدیث: السَّلامَةُ فِي الْوَحْدَةِ وَالْأَفَاتُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ (۲)
چون فقیر باین مراتب رسد، تنها باشد و هیچ وقت نماز قضا نکند، خود امام شود و صورت پنهان
مقتدی و هم مقتدی و هم صاحب سنت جماعت.

بیت باهو

خود امامش مقتدی با خود نماز این چنین فقرش بود با حق نیاز (۳)
گرچه باین مراتب رسد. از شریعت بگذرد خلاف نکند که ظاهر عام و باطن خاص.
قال علیه السلام: النَّاسُ عَلَى الْبَاسِ (۴)

۱- عین الفقر جلد دوم مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، ص ۲۱-۲، حدیث ۳- عین الفقر جلد دوم مرتبه محمد
نظام الدین ملتانی، ص ۲۱: نماز ۴- ایضا، ص ۲۱: علی تحت اللباس

بیت

(اے طالب!) کیا تجھے معلوم ہے کہ سونا جو زرد نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اہل ہمت کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔

طالب موٹی مذکر تو وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں سے وضو کر لیتا ہے یعنی ہاتھ صاف کر لیتا ہے اور جو کچھ کہ اس کے پاس ہو، مال و زر، اولاد، گھریاں اور دل و جان سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ اور کسی چیز سے دریغ نہیں کرتا۔ پس ذکر قلب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے قلب میں ماسوائے اللہ کے کسی چیز کی مطلق طلب نہ رہے۔ ورنہ اس کا دل قلب نہیں، بلکہ کلب (کتا) ہے۔

بیت

اے باھو! خدا کو راضی کرنے کے لئے کیا کرنا چاہئے۔ جان تو اتنی عزیز نہیں ہے، یہ جان تو میں پہلے ہی اس کے سپرد کر چکا ہوں۔

چنانچہ انسان کے وجود میں ذکر کے مقامات چار ہیں (۱) زبان (۲) قلب (۳) روح (۴) سر۔ ان چاروں ذکروں کی مراقبہ میں صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور مراقبہ میں ہر ایک صورت اہل مراقبہ سے ملاقات کرتی ہے اور صاحب مراقبہ کے تابع ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ انسان کا وجود بھی اربعہ عناصر ہے، اس لئے گویا چاروں نفس بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور اربعہ عناصر میں سے ہر ایک کی صورت جدا ہے۔ مثلاً ”ہوا کی صورت علیحدہ ہے اور خاک کی صورت جدا ہے۔ اور آگ اور پانی کی صورت بھی علیحدہ ہے۔ مگر ان چاروں میں سے ہر ایک کی ستر ستر ہزار صورتیں ظاہر و باطن میں فقر پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور دو لاکھ اسی ہزار صورتیں فقیر کے وجود سے ظاہر ہو کر اس کی ہم جلیس ہوتی ہیں، جن سے فقیر نکل کر ”اللہ کے سوا فقیر کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور تمام چیزیں اس کی محتاج ہوتی ہیں“ کے مصداق بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ مراتب فقر پر پہنچتا ہے۔ اہل توحید اور اہل ذکر اللہ کے بھی یہی مراتب ہیں۔

حدیث: ”سلامتی تنہائی میں ہے اور آلتیں مجمع میں ہیں۔“

جب فقیر ان مراتب پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ تہارہ جاتا ہے (پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے) کہ وہ کسی وقت بھی نماز قضا نہیں کرتا۔ خود امام ہو جاتا ہے۔ اور باطنی صورت کو چھپا کر خود کو مقتدی بنا کر اہل سنت بن کر جماعت سے نماز ادا کرتا ہے۔

بیت باھو

(انتہائے فقر کا حال بیان کیا ہے کہ اس وقت نماز میں) خود امام خود مقتدی ہو کر فقیر نماز پڑھتا ہے۔ ایسے فقر میں خدای تعالیٰ سے راز و نیاز ہوتے ہیں۔
 اگرچہ فقیر ان (انتہائی) مراتب پر پہنچ جائے، مگر چاہئے یہ کہ ذرہ برابر شریعت سے خلاف نہ ہو۔ کیونکہ وہ ظاہر عام اور باطن خاص کا حکم رکھتا ہے۔
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں کا ظاہری لباس ان کے باطن کی دلیل ہوا کرتا ہے۔“

خاکی آدمی است و آبی فرشتگان اند و بادی شهیدان اند و آتشی جن است۔ پس مراقبہ نام یک
 دلی را گویند۔ دو دلی منافق است۔ مراقبہ و اہل دنیا چہ نسبت دارد کہ بادشاہان دنیا و بادشاہی و
 خانمان خود بہر مراقبہ و فقر ترک داده اند۔ و در فقر غربی و یتیمی قدم نہادہ اند۔ مرکب نفس در
 میدان توحید راندہ اند۔ ہرگز از عشق محبت شوق الہی نہاندہ اند۔ عاقبت گو برودہ اند خود را
 بخدای خود سپردہ اند۔ اگرچہ مردہ اند نمرودہ اند۔ اہل اللہ اہل حاجی اند بی حجاب اللہ۔ بعضی
 بزرگ بر خودہ سال احرام بستہ اند و بعضی چہل سال و بعضی تمام عمر خود شب و روز در مراقبہ
 غرق۔

بیت باہو

روی ما با سوی کعبہ، کعبہ را با سوی من
 کعبہ قبلہ گشت در دل آنچہ دارم جان تن
 احرام نام کم آزار است و دل بیدار است۔ شب بیدار است۔ احرام بمثل پوشیدن کفن
 است۔ احرام مراتب مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا است۔

ابیات

بیا در عشق جانی خوش بدہ خویش کہ ہر دم می برآید جان درویش
 فقیر درویش را ہفتاد جان است بہر جانی ہزاران جاودان است
 نہ مذہب عاشقی درویش دانی چرا در پیش درویشی بخوانی
 باہو لانی مزین فقرش عظیم است بما اللہ معین ما را چہ بیم است

ابیات

علم و دانش (۱) باطن طلب کن
 سجدہ با دیدار سنگ دیوار نیست
 جملہء علمش در آید یک خن
 کی روا دیدار باشد آنکہ دل بیدار نیست (۲)

۱- عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین نلتانی ص ۲۲: علم و دانش از اہل باطن طلب کن

۲- ایضا ص ۲۲: دیدارش کی روا باشد کہ دل بیدار نیست

انسان خاکی ہے اور فرشتے آبی ہیں۔ اور شہید بادی ہیں اور جن آتش ہے۔ پس مراقبہ یکدلی کا نام ہے۔ (یعنی وہ اپنے اصل کے مطابق یک رنگ ہو) دودلی منافقت ہے (یعنی دوتی کو چھوڑ دے) کیونکہ دو رنگی یا دوتی منافقوں کا کام ہوتا ہے (اہل دنیا کو مراقبہ (اہل فقر) سے کیا واسطہ ہے؟ کیونکہ دنیا کے (عظیم) بادشاہوں نے بادشاہت (کو ٹھکرا کر) اور اپنے کنبے کو چھوڑ کر فقر میں جس میں غریبی اور یتیمی ہے قدم رکھا ہے۔ اور توحید کے میدان میں اسب نفس کو دوڑایا ہے۔ وہ ہرگز عشق و محبت اور شوق الہی میں نہیں تھکے ہیں۔ آخر کو اپنے مقصود کو پہنچے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے خدا کے سپرد کیا ہے۔ اگرچہ وہ (بظاہر) مر گئے ہیں، مگر وہ زندہ ہیں۔ یہ لوگ اہل اللہ اور حاجی بے حجاب ہیں۔

بعض بزرگوں نے اپنے نفس پر دس سال کا احرام باندھا ہے اور بعض نے چالیس سال کا اور بعضے تمام عمر شب و روز مراقبہ میں غرق رہتے ہیں۔
بیت باھو

میرامنہ قبلہ کی طرف ہے اور قبلہ کا میری طرف۔ کعبہ نے میرے دل میں آکر جان و تن کو آکر قبلہ بنایا۔

احرام کم آزاری، دل بیداری اور شب بیداری کا نام ہے۔ احرام مثل کفن پہننے کے ہے۔ احرام مراتب ہے ”تم مرنے سے پہلے مر جاؤ“۔

ابیات

اپنے محبوب کی یاد میں اپنی زندگی کو خوشی خوشی دے دے، کیونکہ درویش کی جان ہر دم نکلتی رہتی ہے۔ فقیر درویش ہزار ہا جانیں رکھتا ہے۔ اور ہر جان میں ہزار ہا پائندہ زندگیاں ہیں۔ اے درویش! جبکہ تو مذہب عاشقی سے بے خبر ہے، تو لوگوں کے روبرو پھر کیوں درویش بنتا ہے۔ اے باھو! (فقیری میں) لاف زنی نہ کر۔ فقیری بہت عظیم مقام ہے۔ ہاں اللہ ہمارا مددگار ہو تو پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔

ابیات

علم و دانش اہل باطن سے طلب کر۔ سجدہ دیوار کے پتھر کو دیکھنا نہیں۔ تمام علم باطن اس ایک بات میں آجاتا ہے۔ کہ جس (مرشد) کا دل بیدار نہیں، اس (مرشد) کا دیکھنا کب روا ہو سکتا ہے؟

فقر آنست که در دل وی نکتہء ہر دو جہان است۔

بیت باھو

ترازو وزن کردم جاودانی فنا فی اللہ شدم با یار جانی

ابیات

باھو ازل ابد دو چشمہ در چشم بر بنی بہین
عین را با عین دیدم سجدہ کردم بر جبین
چشم با چشم است مسخشن با خن
این مراتب گر بخوای نفس را گردن بزن

فقر منشی باید۔

بیت باھو

ہر کہ با معروف یکتا معرفت بروی حرام معرفت را فخر کردن عارفی آن تا تمام
معرفت مقام میان است۔ بیشتر مقام لامکان است۔ در وجود تو دو خدای جانی بخدای
واحد لاشریک رسیدن کی توانی۔

ابیات باھو

عاشقان را راز محرم فی کسی جز آن خدا دو خدا در خویش کستم یافتہم آن یک خدا
یک خدای دو خدای سہ خدای آن رحیم دو خدا را قطع کردم یافتہم آن رب رحیم
در خلوة خلل شیطانی پیدا می شود۔

بیت باھو

یار در بغل کنار است بخلوة توشین زخلوة توبہ ہزار است یار پیش بہین
قرب وصال حضوری حجاب است۔

بیت باھو

قرب غفلت حضوری حق ز دوری بخورش نور گشتہ عین نوری
خلوت مکر عظیم است۔

فقروہ ہے جس کے دل میں دونوں جہان کا حاصل ہے۔

بیت باھو

جب میں نے (اس بات کو) میزان کے پلڑے میں رکھ کر وزن کر لیا۔ تو میں فتانی اللہ ہو کر یار جانی کے ساتھ ہمیشہ کے لئے واصل ہو گیا۔

ابیات

اے باھو! ازل اور ابد دو چشمے آنکھ میں ہیں، ناک سے اوپر کے مقام پر نظر کر (یعنی اے باھو! تو ازل ابدی چشمہ ہے۔ اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ) میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور پیشانی کے بل سجدہ میں گر پڑا۔ جیسے آنکھوں کو آنکھوں سے رابطہ ہے، ویسے ہی اس کے کلام کو کلام سے ربط ہے۔ اور اگر تو ان مراتب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تو اپنے نفس کی گردن مار دے۔ فقر کو منتہی ہونا چاہئے۔

بیت باھو

جو شخص کہ معرفت میں یکتا ہو جاتا ہے۔ تو معرفت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور معرفت پر فخر کرنا ایک عارف نامتہ کا طریقہ ہے۔ معرفت درمیانی مقام ہے اور اس کے آگے مقام لامکان ہے۔ اے میری جان! تیرے وجود میں دو خدا ہیں۔ بھلا ان کے ہوتے ہوئے تو خدائے وحدہ لا شریک تک کس طرح پہنچ سکتا ہے؟

ابیات باھو

عاشقوں کے راز کا محرم سوائے اس اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ دو خداؤں یعنی نفس اور دنیا کو میں نے قتل کر دیا اور اس ایک خدا کو پالیا (یعنی میں اس خدائے واحد سے واصل ہو گیا) ایک خدا یعنی نفس، دو سرا خدا یعنی دنیا اور تیسرا خدا وہ شیطان رحیم بنا بیٹھا ہے۔ میں نے دو خداؤں سے قطع تعلق کیا، تو اس رب رحیم کو پالیا۔ خلوت میں شیطانی خلل پیدا ہوتا ہے۔

بیت باہو

یار تو بغل میں تجھ سے ملا ہوا ہے اور تو خلوت نشینی میں پڑا ہے۔ اس خلوت سے ہزار بار توبہ
کر اور یار کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ۔
قرب تو وصال کا نام ہے اور حضوری حجاب کا نام ہے۔

بیت باہو

قرب غفلت ہے۔ اور جسے حضوری کہتے ہیں وہ (در اصل) حق سے دوری ہے۔ جب تو اس
کے نور میں مل کر نور ہو جائے گا تو عین نور ہو گا۔
خلوت ایک بڑا ٹکڑا ہے۔

بیت باهو

باهو خلوت چیت دانی راہزن صد ہزاران خلوتش بستہ دهن

بیت

پیشوای یار ساقی یافتی دیگران فانی تو باقی یافتی

بیت باهو

دلا خوش باش با خوش نوش بادہ کہ ساغر ساقیت از شوق دادہ
 بشنو! علم از علم حاصل شود۔ بمعنیان فقر بجز مراقبہ غرق واصل نگردد و از علم عقل حاصل
 شود و از عقل نیز دو چیز یک اکل، دوم مسائل مطالعہ کتاب نقل و از مراقبہ موت حاصل شود و
 از موت مراتب اولیاء۔ فقیر را در حیات مہوگی و در مردگی حیات۔ این مراتب صاحب ذات
 عالم (۱) صفات در مراقبہ ذات۔ فقیر را در مراقبہ دو حال است۔ اگر فقیر در وصال فتانی اللہ
 اغراق است، خوش وقت با شوق مشتاق است۔ بمقام بی مع اللہ ہیچ کس نگنجد و اگر جدا فراق
 است، پریشان ہلاک است۔ بجمت استغراق ہیچ چیز خوش نیاید۔ این مقام قبض بسط است نہ
 دائم وصال نہ دائم فراق۔

قوله تعالی: وَاللَّهُ يَبْضُطُ وَيَبْسُطُ وَاللَّهُ يَرْجِعُونَ (۲)

بیت باهو

مشرک مشو کافر مشو رہ راست گیر جز شریعت نیست نبوی رہ فقیر
 مردم کہ مشرک و کافر می شوند از بسیاری دنیا، چرا کہ مفلس کسی دعویٰ خدائی نکرده، ہر کہ
 کرد اہل دنیا کرد۔

بیت

ترا مقصود و معبود است دنیا بنظر عاشقان دود است دنیا
 قال علیہ السلام: الدُّنْيَا سَاعَةٌ فَأَجْعَلْ فِيهَا طَاعَتَهُ (۳)

قطعہ

بدنیا مزرعہ آخر زراعت تصرف راہ مولیٰ ہر باعت
 کسی دارد فلوسی را نگاہی ہزاران پردہ افتد صد گناہی

۱۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۲۳: علم صفات ۲۔ سورہ البقرہ ۲: ۲۳۵

۳۔ زین العلم از ملا علی قاری

بیت باھو

اے باھو! کیا تو جانتا ہے کہ خلوت کیا ہے؟ خلوت راہزن ہے۔ لاکھوں خلوتوں نے اس کے منہ کو باندھ رکھا ہے۔

بیت

اے ساقی! تو نے دوست کی پیشوائی حاصل کر لی۔ دوسرے فانی ہیں، لیکن تو نے بقا حاصل کر لی۔

بیت باھو

اے دل خوش رہ اور خوشی سے محبت کی بادہ نوشی کر، کیونکہ ساقی نے اپنے شوق سے تجھے محبت کا جام دیا ہے۔

(اے طالب! غور سے) سن! جس طرح علم، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح فقر بھی بجز مراقبہ توحید میں غرق ہونے کے حاصل نہیں ہوتا۔ اور علم سے عقل حاصل ہوتی ہے۔ اور عقل سے بھی دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک کھانے پینے کا طریق اور دوسرا مسائل علم دین و طریقہ مطالعہ علم کتاب و نقل۔ اور مراقبہ سے موت کا خیال جنم لیتا ہے۔ اور موت سے مراتب اولیائی حاصل ہوتے ہیں۔ فقیر کو حیات میں مردگی اور مردگی میں حیات (ابدی) ملتی ہے۔ اور یہ مراتب مراقبہ، ذات میں صاحب ذات عالم کی صفات سے حاصل ہوتے ہیں۔ (اور اسی صفت والا شخص صاحب حیات ابدی کا ہوتا ہے)

فقیر کے مراقبہ کی بھی دو حالتیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر فقیر کو مراقبہ میں وصال اور غرق فانی اللہ حاصل ہے، تو اس کے لئے خوشنودی کا مقام ہے۔ اور یہ مقام شوق و اشتیاقِ لی مع اللہ کا ہے اور اسی مقام میں کسی شخص بلکہ مقرب فرشتہ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اگر اس میں جدائی اور فراق حاصل ہو تو پریشانی اور ہلاکت کا مقام ہے۔ اور ایسے استغراق کے سبب سے اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ اور یہی مقام قبض و ہسط کا ہے۔ جس میں نہ ہمیشہ وصال ہوتا ہے اور نہ ہمیشہ فراق رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔“

بیت باھو

مشرک نہ بن اور نہ کافر ہو، سیدھا راستہ اختیار کر۔ کیونکہ بجز اتباع شریعت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی فقیر نہیں بنا اور نہ بن سکتا ہے۔ جتنے بھی لوگ مشرک اور کافر ہوتے ہیں، وہ دنیا کا مال و زر زیادہ رکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیونکہ کسی مفلس آدمی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اہل دنیا نے ہی کیا۔

بیت

دنیا تیرا مقصود و معبود ہے۔ مگر عاشقوں کی نظر میں دنیا دھواں ہے۔

حدیث

دنیا ایک گھڑی ہے، تجھے اس میں عبادت ہی کرنی چاہئے (اور خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہئے)

قطعہ

دنیا کی مثال آخرت کی کھیتی کی ایک زراعت کی ہے۔ تجھے اس زراعت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر گھڑی صرف کرنا چاہئے۔

ایک آدمی ایک کوڑی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی لوگ معمولی روپے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، حالانکہ اس سے ہزاروں پروے اور گناہ سرزد ہوتے ہیں۔

فقر چار قسم است۔ اول فقیر صاحب آگاہ۔ دوم فقیر صاحب نگاہ۔ سیوم فقیر صاحب راہ۔
چهارم فقیر صاحب ہمراہ۔ و ہمراہ باہو چیت؟

مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ (۱)

فقیر آنست کہ ہر دو را (اختیار نکند) رد کرد بر خود ہم دنیا و ہم عقبی۔ بشنو! ای سوختہ عشق
جانباز۔ کار خود را در فقر فانی اللہ را بخ استوار بساز۔ دنیا و عقبی ہر دو بر پشت انداز، تا ترا دست
گیرد فقیر رہبر دین حق الیقین۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

صاحب زمان لا مکان طریقہء قادری است۔ قادری نیز دو طریق۔ یکی قادری زاہدی۔ دوم
قادری سروری۔ قادری سروری چیت؟ قادری زاہدی چیت؟ قادری سروری انیت؟
چنانچہ این فقیر بحضور پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرف شد فقیر را دست بیعت
نمودند۔ خندیدہ فرمودند کہ با خلق خدا امت بکن۔ بعد از تلقین صلوٰۃ اللہ دست گرفتہ بدست
حضرت پیر دنگیر شاہ محی الدین قدس اللہ سرہ، العزیز سپردہ و حضرت پیر صاحب قدس سرہ، نیز
سرفراز کردند و حکم تلقین فرمودند۔ بعد ازان بنظر ظاہر باطن ہر طالبی را کہ از راہ برزخ اسم
اللہ و یا اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمودہ۔ بحضور مجلس ہر دم بی ذکر بی مشقت و
طالبان اللہ ہر طرف کہ نظر کردند اسم اللہ جَلَّ جَلَالُہ، اسم ذات بدیدند و ہیچ پردہ حجاب نماندہ۔
راہ فیض است سروری قادری حوصلہ کم نبود۔ مردم طالبان را بعضی بہ آتش اسم اللہ گرمی
مردہ (کرده) و بعضی اسم اللہ را بار بار برداشتند، عاجز شدند و بعضی مردود و مرتد گشتند۔

ابیات

آدم چو صراحی بود و روح چو می   قالب چو نی بود صدای در دی
دانی چہ بود آدم خاکی و خام   فانوس خالی و چراغی در دی
و بعضی ہمیشہ حضور مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر حال ماندند و مرا روز بروز ترقی و
درجات یوم فیوم ساعت فساعت انشاء اللہ تعالیٰ تا ابد الابد خواہد ماند کہ حکم سروری سرمدیست
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی را و مرا علم ظاہر ہیچ نبود۔ از علم حضور است و ظاہر باطن علم
چندین واردات فتوحات کشادہ است کہ دفترها ہاید، لیکن بزرگان مآقل و دل فرمودہ اند۔

فقیر بھی چار قسم کے ہوتے ہیں۔ اول: فقیر صاحب آگاہ۔ دوم: فقیر صاحب نگاہ۔ سوم: فقیر صاحب راہ اور چہارم: فقیر صاحب ہمراہ۔ اے باھو! فقیر صاحب ہمراہ کیا ہے؟

مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ط

”کون دنیا کا ارادہ کرتا ہے اور کون آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔“

فقیر وہ ہے جو ہر دو کو اختیار نہیں کرتا اور جو اپنے لئے دنیا بھی اور عاقبت بھی ٹھکراتا ہے۔ اے جانباز سوختہ عشق! (غور سے) سن! تو فقر فانی اللہ میں اپنے معاملات کو استوار اور راسخ بنا۔ اور دنیا اور عقبیٰ کو پس پشت ڈال دے۔ تاکہ رہبر دین حق الیقین فقیر تیری دستگیری کرے۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

قادری طریق والا شخص صاحب لامکان و صاحب زمان ہوتا ہے۔ اور طریقہ قادری بھی دو طریق پر ہے۔ ایک قادری زاہدی، دوم قادری سروری۔ قادری سروری کیا ہے؟ قادری زاہدی کیا ہے؟ قادری سروری یہ ہے جیسا کہ یہ خود فقیر (باھو) ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے مشرف ہوا۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہاتھ پکڑ کر فقیر کو بیعت کیا۔ اور خندہ رو ہو کر فرمایا: کہ خلق خدا کے ساتھ ہمت کر اور صلوٰۃ اللہ کی تلقین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیر کا ہاتھ حضرت پیر دستگیر شاہ محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت پیر دستگیر نے بھی سرفراز فرمایا اور حکم و تلقین کی اور اس کے بعد ان کی ظاہری اور باطنی توجہ سے فقیر ہر ایک طالب کو طریقہ برزخ اسم اللہ و اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ذکر و فکر و مشقت یکدم مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے گیا۔ اور پھر جس طرف بھی انہوں نے نظر اٹھائی، انہیں اسم اللہ جل جلالہ، اور اسم ذات ہی نظر آیا اور کوئی حجاب و پردہ ان پر نہ رہا۔ یہ (قادری سروری طریقہ ہے) راہ فیض ہے۔ (پس جو لوگ سلطان العارفین حضرت سلطان باھو کے مرید ہوتے ہیں وہ قادری سروری کہلاتے ہیں) قادری سروری کم حوصلہ ہرگز نہیں ہوتا۔ بہت لوگ بعض طالبوں کو تصور اسم اللہ ذات کی طرف لے گئے ہیں، لیکن اس کی تپش اور گرمی آتش کو ضبط نہیں کر سکے، اس کے سبب سے انہوں نے جان دے دی اور بعض اسم اللہ کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، عاجز ہو گئے اور بعض مردود اور مرتد ہو گئے۔

ابیات

انسان کامل کی مثال صراحی کی ہے اور روح کی مثال شراب کی۔ اور قالب کی مثال بانسری کی

ہے، جس سے آواز نکلتی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ انسان خاکی اور خام کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال اس فانوس کی ہے جس میں چراغ خالی رکھا ہو اور روشنی نہ ہو۔

اور بعض لوگ ہمیشہ حضور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز رہتے ہیں۔ اور مجھ فقیر (حضرت سلطان باھو) کے درجات میں (بھی) روز بروز ساعت بساعت انشاء اللہ ابد الابد تک اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حکم قادری سروری کو حکم سرمدی ہے جو کہ طریق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کا ہے۔ اور مجھ کو علم ظاہری مطلق نہ تھا، بلکہ یہ علوم ظاہری اور باطنی آپ کی ذات والا صفات کی ارادت سے حاصل ہوئے ہیں اور جس قدر واردات و فتوحات فقیر پر کھلے ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی ارادت کی وجہ سے ہیں اور یہ فتوحات و واردات اس قدر ہیں کہ ان کے لکھنے کے لئے کئی دفتر درکار ہیں، لیکن بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ پسندیدہ کلام وہی ہے جو مختصر ہو اور بادل لیل ہو۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را کہ از باطن از پیغمبر صاحب صلوة اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم پرده حجاب پاره شود۔ راه فقر فی اللہ کشاید۔ بر سر او مراتب اولیٰ بر آید۔ این را اولیٰ نیز گویند کہ ہم ظاہر ہم باطن اشتغال اللہ و با خلاص درست تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔

و طریقہء زاہدی قادری آنست کہ طالب اللہ بازہد ریاضت رنج بسیار کشد۔ بعد ازان دوازده سال یا سی سال بحضور مشرف حضرت پیر و شگیر قدس اللہ سرہ^۱ العزیز شود۔ حضرت پیر قدس سرہ^۲ آن را دست بدست بہ پیغمبر صلوة اللہ تعالیٰ رساند و بحضور مشرف و سرفراز گرداند۔ این طریقہ زاہدی قادریست مبتدی قادری منتهی دیگر خانوادہ (۱) است و منتهی قادری را مرتبہء محبوبیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم دارد یعنی فانی اللہ بقا باللہ۔ کسی کہ با ایشان یا با طالب مرید ایشان دعویٰ (۲) کند سلب گردد (و بر مراتب ابلیس رسد ۳) نعوذ باللہ منہا۔ ہر کہ شک آورد و در شک افتد کافر گردد۔ نعوذ باللہ منہا۔ کہ نائب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔ کلید ہر دو جہان بدست محبوب سبحانی شاہ عبد القادر جیلانی قدس سرہ^۴ العزیز۔ ہر کہ باین اعتقاد نیارد آن طایفہء شیطانی راندہ ہر دو جہانی سرگردانی پریشانی است۔

اہل مراقبہ را انتہا بدریای ژرف است۔ دریای ژرف چیست؟ دریای ژرف دریای توحید است کہ ہمیشہ مد نظر پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔ کسیکہ بحکم خدای تعالیٰ و رسول خدای تعالیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم در آن دریای ژرف غوطہ خورد تارک دنیا فقیر فانی اللہ شود۔ دریای ژرف دریای فقر است۔ فقیر لا یتحتاج ہمونست کہ بدریای ژرف غوطہ خورد و از غیر ماسوی اللہ پاک شود۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔ کلیہ حق رخ نماید۔ در وجود او باطل نماند۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

۱۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۲۳: خانوادہ ہا ۲۔ ایضاً ص ۲۵: عداوت

۳۔ ایضاً ص ۲۵

سید
صلی اللہ علیہ وسلم
م
نسخ
نسخ
نسخ

زنام محمد شود دل صفا بزنام محمد مشرف لقا حدیث انت ابا وانا انت

زنام محمد شود دل صفا   زنام محمد مشرف لقا

حدیث

انت وانا انت

طالب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجاب پیغمبر خدا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن سے پارہ پارہ ہو جاتے ہیں۔ اور فقر فانی اللہ کی راہ کھل جاتی ہے۔ اور مراتب اویسی اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس کو اویسؑ (۱) بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ اور درست اخلاص کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی (رسالت کی) تصدیق کرتا ہے۔

اور طریقہء زاہدی قادری یہ ہے کہ طالب اللہ زہد و تقویٰ میں بہت رنج و محنت اٹھائے۔ اور بارہ سال یا تیس سال کے بعد حضرت پیر و شگیر قدس سرہ العزیز کی مجلس میں حاضر ہو کر مشرف ہوتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دے کر بیعت کراتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف و سرفراز کرواتے ہیں۔ یہ طریقہ زاہدی قادری مبتدی ہے۔ اور قادری منتہی اور ہے اور ان کا خانوادہ علیحدہ ہے۔ اور قادری منتہی کا مرتبہ محبوبیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتا ہے۔ یعنی فنا فی اللہ بقا باللہ۔ جو شخص ایسے لوگوں سے یا ان کے کسی مرید سے لڑائی کرتا ہے یا عداوت رکھتا ہے، تو وہ اپنے مراتب فقر کو سلب کرتا ہے اور ابلیس کے مراتب کو پہنچتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔ اور جو شخص اس میں شک لائے یا شک میں پڑ جائے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔ کیونکہ یہ لوگ نائب و وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خاص کر جیسا کہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ ہیں۔ اور جو لوگ ایسے لوگوں سے بد اعتقاد رہتے ہیں، شیطانی گروہ سے ہیں۔ اور دونوں جہان میں سرگرداں و پریشان رہتے ہیں۔

اہل مراقبہ کے لئے مراقبہ ایک بڑا بھاری اور بیکراں دریا ہے۔ گہرا اور بھاری دریا کیا ہے؟ وہ گہرا دریا توحید و معرفت ہے، اور یہی دریائے معرفت ہمیشہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد نظر رہا۔ جو شخص کہ خدای تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس گہرے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، وہ شخص تارک الدنیا فقیر فانی اللہ ہو جاتا ہے۔ گہرا

۱۔ حضرت اویس قرنیؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری عقیدت تھی۔ جب انہیں رسول مقبولؐ کے دو دندان مبارک شہید ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے تمام دانت نکلوادیئے تھے۔ (راقم الحروف نے ۱۹۹۰ء میں آپؐ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر زیارت کی سعادت حاصل کی)

اور بے پایاں دریا (گویا) دریائے فقر ہے۔ فقیر لا یتحتاج وہی ہے جو اس گہرے دریا میں غوطہ لگاتا ہے۔ اور غیر ماسوائے اللہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ بس ماسوائے اللہ ہوس۔ وہ کامل طور پر حق رونما ہو جاتا ہے اور اس کے وجود میں باطل نہیں رہتا۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عامل مکمل ہو گیا۔ فقیر فتانی اللہ کا یہ طریق ہے کہ طالب مولیٰ کلمہ شریف کے ذکر میں یہ تصور کرے لیس فی الدارین الاھو یعنی لا الہ الا اللہ پس فی الدارین الاھو اور یہ ذکر عالم برزخ کا ہے اور دو سرا اسم برزخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور وہ اس طریق سے کیا جاتا ہے کہ طالب مراقبہ میں با تصور یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور آپ کی ذات کا حلیہ شریف بھی دل میں جمائے۔ اور ہر دو اسم کو تختی یا کاغذ پر سنہری رنگ یا سفیدی سے تحریر کرائے۔ پس ان ہر دو اسم مبارک سے انسان کا دل صاف و روشن ہو جاتا ہے۔ اور خاص کر آنحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسم شریف پکارنے سے انسان مشرف بالقا ہو کر اس کی ذات میں فتا اور محویت ہونے کے مراتب حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ حدیث حالی اس پر شاہد ہے۔

فقر آن است که آن را هفت ذکر با هفت فکر باشد۔ اول ذکر فکر موت۔ پس خواب غفلت را ترک دہد۔ دوم ذکر فکر منکر و نکیر یا خدای تعالیٰ یگانہ و از خلق غیر ماسوی اللہ بیگانہ شود۔ سیوم ذکر فکر قبر۔ نفس گہرا با عذاب محنت عذاب کند کہ مسلمان شود۔ چہارم ذکر فکر دفتر اعمال نامہ۔ زبان خود را از بد گوئی نگہدارد۔ پنجم ذکر فکر جزای حشر نفسی نفسی باشتغال اللہ مشغول شود۔ ششم ذکر فکر بلصراط از صراط دنیا بسلا متی ایمان بگذرد و گذر آن صراط آسان گردد۔ یعنی با حب دنیا دل نہ بندد۔ ہفتم ذکر فکر طلب مولیٰ لذت بہشت و بیم دوزخ نسیان کند۔ بعد از ان در تفکر فتانی اللہ غرق چنان شود کہ ازین ہفت ذکر فکر بگذرد۔ اللہ بس و ماسوی اللہ ہوس۔

فقر کہ این ہفت ذکر فکر نہ اند، بروی فقری حرام است۔ چون روز بر آید فقیر روز حشر داند و ہژدہ ہزار عالم بحساب (نیکی و بدی) و خدا را قاضی داند، و با نفس خود محاسب باشد و چون شب بر آید، شب را قبر داند و تنہا و بی خواب سرا و جہرا "لیل و نہار با خبر باشد۔

۱۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۲۶

فقیر (کامل) وہ ہے جو کہ سات ذکر و سات فکر سے ذکر کرتا رہے۔ اول: ذکر و فکر موت کرے۔ پس (اس طرح) خواب غفلت ترک کرے۔

دوم: ذکر و فکر منکر نکیر کرتا رہے تاکہ خدای تعالیٰ سے یگانہ اور خلق غیر ماسوائے اللہ سے بیگانہ ہو جائے۔

سوم: ذکر و فکر قبر کرے تاکہ سرکش نفس عذاب عظیم کے خوف سے مسلمان ہو جائے۔
چہارم: اپنے اعمال نامہ کا ذکر و فکر کرتا رہے تاکہ اپنی زبان کو بد گوئی سے محفوظ رکھے۔
پنجم: قیامت کے دن کی ہولناک مصیبتوں اور اس دن کی نفسا نفسی پر خیال رکھے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لہذا اس فکر سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھے۔

ششم: ہلصراط کا بھی ذکر و فکر کرتا رہے تاکہ دنیا سے سلامتی ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو۔ اور اس ہلصراط پر گزرنے کا راستہ بھی آسان ہو جائے۔ یعنی محبت دنیا سے دل نفرت کھا جائے۔

ہفتم: طالب مولیٰ کو چاہئے کہ وہ ایسا ذکر و فکر کرے کہ امید بہشت اور خوف دوزخ دونوں چیزیں اس کے دل سے فراموش ہو جائیں۔ اور اس کے بعد وہ ہمہ تن فکر فانی اللہ میں ایسا غرق ہو جائے کہ ان ساتوں فکروں ذکر و بقاء اللہ کی منزل پر پہنچ جائے۔ اور اللہ بس ماسوائے اللہ ہو س ثابت ہو جائے۔

جو فقیر ان ساتوں ذکر و فکر سے بے خبر ہے۔ اس پر فقیری حرام ہے۔ جب دن نکلتا ہے تو فقیر جانتا ہے کہ گویا قیامت قائم ہو گئی۔ اور ہڈی ہزار عالم خدائے قدوس جس کو وہ قاضی سمجھتا ہے کے سامنے نیکی و بدی کے حساب و کتاب میں مصروف ہے۔ اور خود وہ اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرتا رہے۔ اور جب رات آتی ہے تو وہ اس رات کو قبر تصور کرتے ہوئے تنہا بے خواب ہو کر اپنے ظاہر و باطن پر رات دن خبردار رہتا ہے۔

باب ہفتم

ذکر اللہ تعالیٰ زبان قلب روح و سر و جہر خفیہ

کلمہ طیبہ (فی الفضل الذکر) (۱) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي
يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ رَوَى حَلِيتُ الْمُسْلِمِ وَقَالَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا
يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا وَابْلَمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ فَيَخْفَوْنَهُمْ بِأَجْنَحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ وَاللَّيْلُ
رَوَى حَلِيتُ صَحِيحُ بَخَارِيِّ وَصَحِيحُ مُسْلِمٍ وَجَامِعُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ سَعَادُ آخِرُ
كَلَامٍ قَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ
أَنْ تَمُوتَ وَلِسًا نَكَرَ طَبِيبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ رَوَى حَلِيتُ ابْنِي يَكْرَمُ عَجْمًا لَطِيفًا ابْنِي وَعَنْهُ قُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَصِنِّي قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى مَا اسْتَطَعْتَ وَادْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَ
شَجَرٍ مَعْجَمُ لَطِيفِ ابْنِي مُصَنَّفُ ابْنِي شَيْبَةَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا لَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْ
كَاهَا عِنْدَ سَلِيكِكُمْ وَارْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ (مَنْ أَنْفَقَ فِي النَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَالْوَرَقِ وَ
خَيْرٌ لَكُمْ) (۲) بَيْنَ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ

۱- عین الفقر جلد دوم، مرتبہ محمد نظام الدین ملتان ص ۲۶۲-۲۶۳- ایضاً ص ۲۶

باب ہفتم

ذکر لسانی و ذکر قلبی و ذکر روحی و ذکر سری و جہری و خفی کے بیان میں

یاد رہے کہ کلمہ طیب افضل ذکر ہے (۱)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”اس شخص کی مثال جو خدای تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو خدای تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا“ زندہ اور مردہ جیسی ہے“ (۲)۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لئے فرشتے ہیں اور وہ راہوں میں پھرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کے راستے ڈھونڈتے ہیں۔ پس جس وقت وہ ایک جماعت کو کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے پاتے ہیں تو پھر وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ تم جلدی اپنے مطلب کی طرف آؤ۔ پھر فرشتے ان کو آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں (۳)۔

حضرت معاذؓ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا بوقت رحلت آخری کلام وہی تھا جو حضور علیہ السلام نے میرے سوال کے جواب میں فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور! خدای تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ مرغوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ سب اعمال سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تروتازہ ہو (۴)۔

ایک اور حدیث میں ”حضرت معاذؓ سے یوں بھی آیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ حسب توفیق پر ہیزگاری کو اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہمیشہ قائم رہو، کیونکہ ہر شجر و حجر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے (۵)۔

ایک اور روایت میں یوں مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک کام سب سے عمدہ نہ بتا دوں جو خدای تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہو اور جس سے خدای تعالیٰ کے نزدیک تمہارے مراتب بہت بلند ہو جائیں اور جو سونا چاندی خرچ کرنے سے کہیں بہتر ہو اور جس پر عمل کرتے ہوئے اگر تم اپنے دشمنوں پر حملہ کرو تو تم بھی ان کی گردنیں کاٹو اور وہ خود بھی اپنی گردنیں کاٹنے لگیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ

۱۔ جامع الترمذی، ۲۔ حدیث مسلم، ۳۔ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم، ۴۔ حدیث ابوبکر معجم طبرانی،

۵۔ ابوبکر معجم طبرانی و مصنف ابی شبہ

قال علی قتل ذکر الله تعالیٰ فی تندی و این حبان و صحیح المستدرک و سنن ابی ماجه - قتل علیه السلام بما صدقته الفضل من ذکر الله تعالیٰ فی معجم الطبرانی و سنن ابی داود و ذکر همچون باید چنانچه سنمتر - سنمتر نام مرغیست که در برهیزم چیده جمع کند بمثل قلعه - چون قلعه و هیزم تیار کند و خود در آن قلعه و هیزم به نشیند و باز ذکر الله ذکر هو مشغول شود - در شروع کردن ذکر که دم با هو کشد اول حال از وجودش گرمی ذکر الله ذکر هو آتش از وجود چنان بر آید که آتش با هیزم چسبیده شود و مرغ سوخته خاکستر گردد - بعد از آن باران رحمت بر آن خاکستر بار دواز آن خاکستر یک بیضه پیدا شود و از آن بیضه یک بچه بر آید و چون بچه بجای پدر رسد باز همون طور کار پدر کند و سوخته و خاکستر گردد تا ابد الابد -

پس فقیر را نیز هر دم مؤتو اقبل ان تموتوا است -

فقر چیست؟ فقر خانه و ویران را گویند - چنانچه پیغمبر صاحب صلوة الله تعالیٰ ویران کردند و در راه خداوند تعالیٰ تصرف و سه طلاق دنیا را داد که نه بهر روغن چراغ درم ماند - و بویا بهر فرش نماند

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے اعلیٰ ہے (۱)

معجم طبرانی اور سنن ابن داؤد میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کہ ذکر اللہ پر کوئی صدقہ بھی سبقت نہیں لے جاسکتا۔“

اور ذاکر کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مثل قفص (آتش زن پرندہ) کے کرے۔ اس پرندے کا یہ حال ہے کہ یہ لکڑیوں کا انبار جمع کرتا ہے اور اس کے درمیان بیٹھ کر ذکر اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے اور ذکر ہو میں مشغول ہو کر ہو کے ساتھ سانس نکالتا ہے۔ اور اسی طرح ذکر کرتا رہتا ہے اور ذکر اللہ کے سبب سے اس کو گرمی حاصل ہوتی ہے اور اس گرمی سے ہی ان لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ اور وہ بھی جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں اس خاکستر پر باران رحمت برستی ہے تو اس خاکستر سے ایک انڈا پیدا ہوتا ہے اور اس انڈے سے ایک بچہ نکلتا ہے اور جب بچہ باپ کی جگہ پہنچتا ہے (یعنی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے) تو وہ بھی اسی طرح سے ذکر ہو شروع کرتا ہے اور جل کر خاکستر ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ ابد الابد تک جاری رہتا ہے۔ پس اسی طرح فقیر (کامل) ذاکر کو بھی ہر دم مقام ”موتوا قبل ان تموتوا“ (مرنے سے پہلے مرجاؤ) حاصل ہو تا رہتا ہے۔

فقر کیا چیز ہے؟ فقر خانہ ویرانی کا نام ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کو مال دنیا سے کبھی آباد نہیں کیا۔ (جو کچھ آتا) سب خدا کی راہ میں صرف کر دیتے۔ اور دنیا کو تین طلاق دیدی ہوئی تھیں۔ بعض اوقات ان کے گھر میں چراغ روشن کرنے کے لئے

۱۔ نقل از مشکوٰۃ و موطا امام مالک و احمد و ترمذی و ابن حبان و مستدرک و سنن ابن ماجہ و معجم طبرانی اور ابوداؤد۔

فقيرهمين را گویند که آنچه خدا دهد بخدا و آنچه خدا داند بخدا دهد قال علیه السلام ما عمل
 انسى عملا افضل من ذكر الله تعالى معجم الطبراني ومسنن ابى داود قالوا اولا
 الجهاد فى سبيل الله الا ان يضرب بسيفه حتى ينقطع مسند ابى بكر قال عليه
 السلام لو ان رجلا فى حجره دراهم يقسمها واخر يدكر الله كان الله اكرا فضله
 فى معجم الطبراني قال النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل سيعلم اهل
 الجمع اليوم من اهل الكرم قيل من اهل الكرم يا رسول الله قال اهل المجالس
 الذكر من المساجد قال عليه السلام ما من انسى الا فى قلبه بيتان فى احدهما
 الملك وفى الاخرهما الشيطان فاذا ذكر الله خست انة تاخروا تتخنى واذا لم يذكر
 الله وضع الشيطان منقاره فى قلبه ووسوس له مسند ابى بعلى الموصلى قال عليه
 السلام اذا مررتكم برضا الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما ربا ض الجنة قال
 خلق الذكر من ترمذى قال عليه السلام ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا

روغن تک نہ رہتا اور کبھی فرش کے لئے بوریا بھی نہ ہوتا (سبحان اللہ) فقیر اسی کو کہتے ہیں۔ جو کچھ خدا دے، خدا ہی کو دے دے۔ اور جو کچھ کہ خدا دلا دے، وہ بھی خدا ہی کو دے دے۔ اور ہر حال میں اسی کے ذکر میں مشغول رہے۔ بلا ذکر کسی دم کسی حال میں غافل نہ رہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: کہ بلا ذکر اللہ تعالیٰ کے کسی عمل سے نجات حاصل نہیں (۱) اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر و اعلیٰ و افضل ہے (۲) اور صدقات سے بھی افضل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور یہی لوگ اہل ذکر صاحب کرم ہیں جن کا رتبہ ساجدین سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس قلب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس قلب میں خناس کو جگہ نہیں، اور جس قلب میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں شیطان گھس جاتا ہے۔ اور اپنا تسلط جمالیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب باغ جنت سے گزرو، تو اس سے میوہ کھاؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا۔ ریاض الجنۃ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ذکر اللہ تعالیٰ سے حلاوت اٹھایا کرو۔ یعنی اہل اللہ کی مجلس سے یہ لذت حاصل کیا کرو (۳) اور جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور خداوند تعالیٰ

۱۔ معجم اطبرانی و سنن ابی داؤد، ۲۔ مسند ابی بکر، ۳۔ ابن ترمذی

مِنْهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا إِلَّا كَانَمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَتِهِ حَمَارًا وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ سُنَّ ابْنِي مَا جَاءَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا مَشَى أَحَدُكُمْ تَمْشِي لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا
 كَانَ عَلَيْهِ تَرَّةٌ وَمَا أَوَى أَحَدٌ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تَرَّةٌ سُنَّ ابْنِي
 مَا جَاءَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ مُتَحَسِّرًا هَلْ الْجَنَّةُ إِلَّا عَلَى مَا عَتَيْتُمْ بِهِمْ وَلَمْ
 يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا طَعْمُ عَجْمِ الطَّبْرَانِي أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَقُولُوا الْمُنْفِقُونَ
 أَنَّهُمْ مُجَنُّونَ طَسُنَّ ابْنِي مَا جَاءَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ الْجَبَلُ ينادِي الْجَبَلَ بِاسْمِهِ أَيْ
 فَلَنْ هَلْ مَرَبِّكَ أَحَدٌ ذَكَرَ اللَّهَ فَإِنَّا قَالَ نَعَمْ اسْتَبْشِرْ طَفِي عَجْمِ الطَّبْرَانِي قَالَ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَوْمٌ فِي النَّيْمِ عَلَى فِرَاشِ الْمَهْدَةِ يَدْخُلُهُمُ الْجَنَاتُ الْعُلَى ط قَالَ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ النَّيْمُ لَا يَزَالُ يَسْتَبْشِرُهُمْ وَطَبَّتْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
 وَهُمْ يَضْحَكُونَ ط حَلِيتُ قَلَمِي أَنَا مَعَ عَبْدِي يَذْكُرُ فِي تَعَرَّكَ

کا ذکر کئے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں، تو یہ سمجھو کہ وہ لوگ جہنم کے مردار گدھے بیٹھے ہیں۔
گویا وہاں سے اٹھے اور قیامت کے دن ان کو اپنے اس کام سے بڑی ندامت اور حسرت ہوگی (۱)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کہ جو شخص زمین پر چلے اور خداوند تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہے تو اس کو روز قیامت روسیاء کی ندامت اٹھانا پڑے گی۔ اور جو شخص اپنے فرش پر سوتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے، تو اس پر شیطان قابض ہو جاتا ہے (۲)

اور ایک حدیث میں مسطور ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہاں تک کہ لوگ تم کو مجنوں پکارا نہیں (۳)۔

ایک اور حدیث میں مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: کہ جس پہاڑ پر کوئی صاحب ذکر کرتا ہے، تو وہ پہاڑ دو سرے پہاڑ پر خوشی مناتا ہے (۴)۔

ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ فرش زمین پر خداوند تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بڑی خوشی سے جنت میں جائیں گے۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کہ جن لوگوں کی زبان پر ہمیشہ ذکر الہی جاری رہتا ہے، یہ لوگ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔

اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جب ذکر کرنا کرتا ہے اور اپنے لبوں کو ہلاتا ہے۔

۱۔ سنن ابن ماجہ ۲۔ ایضاً ۳۔ ایضاً ۴۔ معجم الطبرانی

الشَّفَّاتَانِ حَدِيثُ قَلْبِي أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ
 ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي الْمَلَأَةِ ذَكَرْتُهُ فِي الْمَلَأَةِ خَيْرٌ مِنْهُمْ ط عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ جَاءَهَا الْحَسَنَةُ فَلَهُ عَشْرُ
 أَمْثَالِهَا وَازْدَادَ مَنْ جَاءَهَا لَسَمَتْ فَلَهُ مِثْلُهَا أَوْ غُفِرَ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ
 ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهَا عَا وَمَنْ أَتَانِي بِمَشْيِ أُمَّتِهِ هَرَوَلَتْ بِشَوْ
 أَكْرَ كَسَى تَمَامِ عَمْرٍ رُوزِهِ دَارُودِ نَمَازِ خَوَانِدُوجْ كَنْدُورِ تِلَاوَتِ قُرْآنِ رُوزِ شَبِّ مَشْغُولِ بَاشِدُ وَافْضَلِ
 الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَكَلِمَةُ طَيِّبِ بَرِّ زَبَانِ نَرَانْدِ هَرْگَزِ مُسْلِمَانِ نَشُودِ عِبَادَتِ اَوْهَبِجِ قَبُولِ نِیْسْتِ
 چِنَانِجِ عِبَادَتِ کَافِرِ اسْتَدِرَاجِ افْضَلِ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَآلِهِ وَسَلَّمَ

عبادة محتاج ذکر است و اہل ذکر و اہل فقر لا محتاج۔ پس ہر کرا تصدیق دل نیست او ذکر ہم
 نیست۔ خدا نخواسته باشد کہ اورا مومن مسلمان گویند و خدا ترسی و صفائی و تصدیق دل از ذکر

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی مجلس سے بہتر مجلس (فرشتوں) میں یاد کرتا ہوں (۱)

اور ابو ذرؓ نے روایت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرے تو اس کا ثواب اس سے دس حصہ دوں گا اور اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہوں۔ اور جو شخص ایک بدی کرے تو اس کے ایک کے ہی برابر سزا دوں گا۔ اور میں اسے معاف بھی کر سکتا ہوں۔ اور جو شخص میری طرف ایک بالشت آئے، تو میں اس کی طرف گز بھر آتا ہوں۔ اور اگر میری طرف ایک گز بھر آئے تو میں اس کی طرف دو گز آتا ہوں۔ اور جو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں (۲)

(اے طالب! غور سے) سن! اگر کوئی شخص تمام عمر روزہ رکھے۔ نماز پڑھے اور حج کرے، زکوٰۃ دے اور شب و روز تلاوت قرآن کرنے میں مشغول رہے۔ کیونکہ تلاوت قرآن افضل عبادت ہے، لیکن کلمہء طیب کو زبان پر جاری نہ کرے (اور اس سے انحراف کرے) تو وہ شخص مسلمان ہرگز نہیں ہوگا۔ اور اس کی عبادت ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ جیسے کہ کافر و اہل بدعت اور استدراج کی تمام عبادت رائگان ہوتی ہے۔ کیونکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیا ہے۔ عبادت ذکر کی محتاج ہے۔ اور اہل ذکر اور اہل فقر غیر محتاج ہیں۔ پس جس شخص کے دل میں تصدیق ایمان نہیں، وہ اہل ذکر بھی نہیں ہے۔ اور نہ ہی قبولیت رکھتا ہے اور ایسے شخص کو مومن و مسلمان بھی نہیں کہا جاسکتا۔ اور خدا ترسی اور دل کی صفائی اور تصدیق ایمان

۱۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ۳۔ بخاری، بیہقی

نَسِيهَا شَوْد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ شَيْءٍ مُصْقَلَةٌ وَمُصْقَلَتُهُ الْقَلْبُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ
 اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (۱) خَلَا
 تَرَسَ بِأَمْرِ قَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ قَصَصْنَا هُمْ (۲) قَوْلُهُ تَعَالَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (۳)
 حَدِيثٌ وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ خَطِيئَةٍ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ
 حَدِيثٌ قَلَسِي إِذَا رَأَيْتَ عَبْدِي لَا يَذْكُرُنِي فَأَنَا أَحَبُّهُ عَنْ ذَلِكَ حَدِيثُ الْفَضْلِ الْعِبَادِ
 عِنْدَ اللَّهِ النَّارُ كَرُونِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَامَتُهُ حُبُّ اللَّهِ ذِكْرُهُ وَعَلَامَتُهُ بُغْضُ اللَّهِ
 عِلْمُ ذِكْرِهِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى عِلْمٌ لَا يَمَانُ وَبِرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ وَحِصْنٌ
 مِنَ الشَّيْطَانِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْفَضْلُ الذِّكْرُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ
 فِي ذِكْرِ الْجَلِيِّ عَشْرَ فَوَائِدٍ صَفَاءُ الْقُلُوبِ وَتَنْبِيهُ الْغَافِلِينَ وَصِحَّةُ الْأَبْدَانِ وَمَعَارِفَةُ
 بَاءِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِظْهَارُ الدِّينِ وَنَفْيُ خَوَاطِرِ الشَّيْطَانِ وَالنَّفْسَانِ نِيَّتِهِ وَالتَّوَجُّهُ

۱- سورة البقرة ۲: ۲۸۵- سورة النساء ۴: ۱۶۳- ایضاً ص ۱۶۳

ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر ایک چیز کے لئے صیقل ہوتی ہے اور قلب کی صیقل ذکر اللہ ہے (۱)

اور ایماندار شخص وہی ہوتا ہے جو خداوند تعالیٰ کو واحد، لا شریک تصور کرے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور تمام رسولوں کو برحق مانے اور اس کے رسولوں میں فرق نہ ڈالے۔ اور خدا ترس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے پیغمبر! ہم نے ایسے رسول بھیجے کہ جن کا احوال ہم نے تجھ کو سنایا اس سے پہلے..... اور اللہ نے فرمایا اور اللہ نے موسیٰؑ سے بول کر باتیں کیں اور تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ خداوند کریم کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہئے اور شرک کے ماسوائے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور شرک نہیں بخشا جائے گا اور ایمان کی نشانی بھی یہی ہے کہ ان تمام امور اور احکام کی تصدیق کے بعد ذکر کر رہنا۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے۔ کہ تمام لوگوں میں بہتر وہی ہیں جو ذکر اللہ کیا کرتے ہیں (۲)۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے: خداوند تعالیٰ کی محبت کی نشانی اس کا ذکر کرنا ہے اور اس سے بغض کی علامت اس کا ذکر نہ کرنا ہے (۳)۔

ایک اور حدیث میں ہے۔ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نفاق سے بری کردیتا ہے اور شیطان کے فریبوں سے نجات رکھتا ہے۔ (۴)

ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے افضل ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے (۵)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ذکر جہری میں دس فائدے ہیں۔ (۱) دل کی صفائی۔ (۲) غفلت سے تنبیہ (۳) جسم کی صحت (۴) خدای تعالیٰ کے دشمنوں سے محاربہ (۵) اظہار دین (۶/۷) علاج خواطر شیطانی و نفسانی (۸/۹) توجہ الی اللہ غیر اللہ سے نفرت (۱۰) خدا کے اور بندے

إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَعْرَاضُ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى طَوْفِيهِ يَرْفَعُ حِجَابَ بَيْنِهِ وَيُنِزِّلُ اللَّهُ تَعَالَى ط

این فقیر با هو میگوید که ذکر پست و ذکر کرا گویند و از ذکر چه چیز حاصل شود و ذکر را چه مراتب مقام است - ذکر نام زکیا است - چنانچه از مال زکوة مال حلال و پاک شود - همچنان آدمی را در وجود ذکر است چنانچه پارچه را صابون - همچنان آدمی را ذکر است چنانچه آتش همزم را خورد - همچنان ذکر گناه را دور کند چنانچه باران گیاه پژمرده را سبز و حیات کند - همچنان ایمان آدمی را آراسته کند چنانچه میوه با درخت - همچنان آدمی را ذکر الله تعالی چنانچه تاریکی را روشنائی - همچنان آدمی را ذکر الله تعالی چنانچه با گل خوشبو - همچنان آدمی را ذکر الله تعالی چنانچه نمک در طعام - همچنان آدمی را ذکر الله تعالی چنانچه حیوان را تکبیر حلال و زنج کند - همچنان آدمی را ذکر الله تعالی است - اول ذکر الله تعالی - بعد اذان نماز وقت چنانچه اول پاک ذکر الله تعالی است - دوم اولی تکبیر تحریمه ذکر الله و بعد اذان در نماز نیز ذکر الله تعالی است -

قال عليه السلام: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ط (۱)
اول ذکر الله بعد اذان تلاوت قرآن مجید است بسم الله الرحمن الرحيم ط

پس بسم الله اسم الله ذکر الله است - قوله تعالی: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ط (۲)
اول قرآن مجید که نزول شد با اسم الله ذکر الله - وقت جان کندن نیز ذکر الله تعالی - باید لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با اسم الله بگوید یا شهادت کلمه بگوید - این همه ذکر الله است و در قبر فرشته هم نام الله پرسند - آن نیز ذکر الله است و بر اعمال نامه بر سر نام اسم الله باشد - آن اعمال نامه بدست راست دهند و بر تر از و وزن کنند - طرفیکه اسم الله باشد گران تر گردد و بر صراط کسیکه اسم الله بگوید دوزخ از و برسد و سلامت بگذرد و بر در بهشت کسیکه نام الله تعالی بگوید دروازه بهشت کشاده گردد - وقت دیدار کسیکه نام الله تعالی بگوید مست گردد

کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا۔

یہ فقیر یا سہو کہتا ہے کہ ذکر کیا ہے اور ذکر کے کہتے ہیں اور ذکر سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور
ذاکر کے کتنے مراتب اور کتنے مقامات ہیں۔ ذکر پاکیزگی (کا نام) ہے۔ (اور انسان اس سے پاک
صاف ہو جاتا ہے) جس طرح مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک و حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
آدمی کا وجود ذکر اللہ سے کفر و شرک کی نجاست سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح کپڑا
صابن سے صاف ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان اور ذکر کا ہے۔ جس طرح آگ خشک لکڑی کو
کھاتی ہے اسی طرح ذکر گناہ و معصیت کو دور کرتا ہے اور جس طرح کہ بارش مرچھائے ہوئے
گھاس کو سرسبز کرتی ہے اور حیات بخشی ہے اسی طرح ذکر اللہ آدمی کے (مردہ) ایمان (اور
دل) کو آراستہ کر دیتا ہے۔ اور جس طرح کہ پھل درخت کے لئے زینت ہوتا ہے اسی طرح
ذکر اللہ انسان کے ایمان کی زینت ہے۔ اور جیسا کہ تاریکی کو روشنی مٹا دیتی ہے ایسا ہی اللہ
تعالیٰ کا ذکر ضلالت اور گمراہی کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ جو تعلق پھول کا خوشبو کے ساتھ ہے وہی
تعلق آدمی کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے یا جس طرح کا تعلق نمک اور طعام کا آپس میں
ہے ایسا ہی تعلق انسان کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اور جیسا کہ حیوان کو ذبح اور حلال
کرنے کے لئے تکبیر ضروری ہے ایسا ہی آدمی کے لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ضروری ہے۔

ذکر ہر ایک بات کی اصل ہے۔ نماز بھی بدون ذکر اللہ کے نہیں ہو سکتی بلکہ وہ بہم و جہ ذکر
اللہ ہے۔ اس کے اول بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ چنانچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ اکبر
ہے۔ جس کو تکبیر اولیٰ و تکبیر تحریمہ بولتے ہیں۔ بعد ازاں خود نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے
اور اس کے اول و آخر سب ذکر اللہ ہی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا
اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور قرآن شریف کی تلاوت کرو تو پہلے ذکر اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن
الرحیم۔

پس بسم اللہ میں اسم اللہ بھی ذکر اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتری تو
سب سے پہلے یہ کہا گیا: ”اے رسول! پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا (انسان کو
خون کی پھٹک سے)

جان نکلنے کے وقت بھی ذکر ہی کرنا چاہئے۔ یا اسم اللہ یا کلمہ ء شہادت پڑھنا چاہئے۔ یہ سب اللہ
کا ذکر ہے۔ اور قبر میں فرشتے اللہ کا نام پوچھتے ہیں۔ وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اور اعمال نامہ کے اول
سرے پر اسم اللہ ہو گا۔ ■ اعمال نامہ دابہ میں دیا جائے گا اور ترازو پر اس کا وزن کیا

جائے گا۔ جس طرف اسم اللہ ہو گا وہ پلڑا کراں تر ہو جائے گا۔ اور جو شخص پل صراط پر اسم اللہ کہے گا دوزخ اس سے خوف زدہ ہوگی۔ اور وہ پل صراط پر سے سلامتی سے گزر جائے گا۔ اسی اسم اللہ سے بہشت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور دیدار کے وقت جو شخص اسم اللہ تعالیٰ کہے

با تجلی تمام، دوام۔ پس کسیکہ بر ذکر اللہ تعالیٰ بپنہند دویا چشم کند و یاد شمنی دارد، لعین است۔
 ہر آن کس از سہ حکمت خالی نباشد یا کافرا یا منافق یا فاسق، چنانچہ در وقت صاحب سرور عالم صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سہ قوم بودند۔ کافران، منافقان، و فاسقان۔ ہر کہ از ذکر مانع شود از آن
 قوم باشد۔ ذکر بناء اسلام است و استواری دین است۔ رسول خدا و اصحابانؓ کہ با کفار جنگ
 کردند، اول شروع نعرہ ذکر اللہ تعالیٰ کردند۔ دوم در باطن با نفس جنگ نیز با ذکر اللہ است۔

ابیات

ہر بموی را زبانش ذاکران را بر بدن
 قلب قلقل وجد آید استخوان رگ پوست تن
 دل بمثل دیگ جوشد زیر آتش عشق سوز
 گاہ گرمی گاہ سردی ذاکران را شب و روز
 سلک باید ساکی را راہ ہادی پیشوا
 با سیر سرش میرساند با محمد مصطفیٰ
 باہو عشق را بام بلند است اسم اللہ نزدیکان
 ہر مکانی با بی نشانی می برد در لا مکان

ذکر جاری قلب بیداری را چہ نشان است کہ بعد از مردن قلب زندہ با جان است۔ دل زندہ
 ہرگز نمیرد و خاک و کرم گوشت او نخواہد خورد، اگرچہ ہزار سال ہا افتادہ باشد۔ این نہ قلب است
 کہ ترا معلوم شود۔ جنبش دل در شکم طرف چپ در بلندی از راہ قلب خدا نخواستہ باشد این
 کلب است چنانچہ کفار منافق۔ مومن مسلمان کو دارد۔ قلب سہ قسم است۔ یکی قلب اہل اللہ
 پر نور ذکر اللہ عشق محبت آتش شوق۔ این قلب است کہ بجز اللہ تعالیٰ طلب دیگر ندارد۔ دوم
 قلب اہل زنا کفار حب دنیا ظلمت، چنانچہ ظاہر مومن و باطن کافر و صاحب ریا تابع ملوک اہل
 دنیا۔ سیوم اہل سلب بی معرفت اہل خوار کہ از باطن بی خبر و بار بردار، چنانچہ خر۔ پیر مرید
 رجوعات خلق استخوان آباؤ اجداد فروش۔ و در قلبی کہ نار اللہ تعالیٰ است، از سرتاپای استیلای
 شوق و تعطش چنان لذت دہد، چنانچہ آتش زمستان خوش آید۔

قال علیہ السلام: لَذَّةُ الْأَفْكَارِ خَيْرٌ مِنْ لَذَّةِ الْأَلْذِ كَارِمًا (۱)

گا، مست ہو جائے گا اور تجلی کامل ہوگی اور ہمیشہ باقی رہے گی۔

پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر ہنستا اور مذاق کرتا ہے اور یا اسے اس پر غصہ آتا ہے اور یا اس سے دشمنی رکھتا ہے، وہ لعین ہے۔ ایسا شخص تین حکمتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ (یقینی بات ہے کہ وہ) یا کافر۔ یا منافق یا فاسق ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تینوں قسم کے لوگ موجود تھے۔ کافر، منافق اور فاسق۔ جو کوئی ذکر اللہ سے مانع ہوا، انہیں لوگوں میں سے ہوگا۔ ذکر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور دین اسی ذکر سے قائم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کفار کے ساتھ جنگ کرتے تو پہلے نعرہ اسم اللہ تعالیٰ کا بلند کرتے۔ اور اللہ اکبر کہتے۔ دوم ایسا ہی جبکہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہو، تب بھی اسی اسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

ابیات

ذاکروں کے جسم کا ہریال زبان بن جاتا ہے۔ قلب، ہڈیاں، رگیں، چمڑا اور سارا جسم وجد کرنے لگتا ہے۔

سوز عشق کی تیز آگ سے دل دیگ کی طرح ابلنے لگتا ہے۔ اور شب و روز ذاکروں کے بدن میں کبھی گرمی جوش مارتی ہے اور کبھی اس سے ٹھنڈک اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ سالک کو کسی پیشوا کی سلک میں منسلک ہونا چاہئے۔ وہ اپنی سیر کے ساتھ دید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچا دیتا ہے۔

اے باھو! عشق (کے محل) کی چھت بہت بلند ہے۔ اور اسم اللہ اس (چھت) کی سیڑھی ہے۔ اور اس کے ذریعے ہر مکان کو بے نشان کر کے لامکان میں پہنچا دیا جاتا ہے۔

ذکر جاری اور ایک قلب بیدار کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ ذکر جاری کی یہ علامت ہوتی ہے کہ انسان کا قلب ایسا زندہ ہوتا ہے کہ وہ روح کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور جس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ ہرگز نہیں مرتا۔ اس کے وجود کے گوشت کو مٹی اور کیڑے (ہرگز) ہمیں کھائیں گے، اگرچہ وہ ہزاروں سال مٹی میں پڑا رہے۔ اور یہ (ذکر) قلب نہیں ہے جس کو تم لوگ شکم میں بائیں طرف بلندی پر راہ قلب سے حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہو اور نہ صاحب دل اس کو دل کہتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک یہ خدا نخواستہ کلب (کتا) ہے۔ خصوصاً جبکہ اس میں حرص و ہوا بھری ہو تو یہ دل کافر و منافق اور مومن مسلمان سب رکھتے ہیں۔

قلب کی تین قسمیں ہیں۔ اول قلب اہل اللہ کا ہے۔ جو کہ ذکر اللہ سے پر نور ہوتا ہے اور جس

میں عشق و شوق و محبت کی آگ بھری ہوتی ہے۔ ایسا قلب سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور کچھ طلب نہیں رکھتا۔ اور ۱۱۔ سرا قلب اہل زنا اور کفار کا ہے، اس میں ظلمات ۱۲۔ محبت دنیا کی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کا بظاہر حال گو مومن، مگر باطن میں کافر ہوتا ہے۔ یہ قلب نہیں، بلکہ کلب (کتا) ہے اور ایسا قلب ریا کار اور اہل دنیا کا تابعدار ہوتا ہے۔ اور تیسرا قلب اہل سلب یعنی بے معرفت اہل خوار کا ہے، جو باطن سے بے خبر اور گدھے کی طرح بار بردار ہیں۔ پیر مرید بنے بیٹھے ہیں۔ رجوعات خلق میں مبتلا ہیں اور استخوان فروش ہیں کہ خود تو کچھ بھی نہیں، صرف آباؤ اجداد کی بزرگیاں بیان کر کے لوگوں کو فریب دیتے ہیں اور جس کا دل خدای تعالیٰ سے لو لگائے ہے، اس کا کیا پوچھنا، وہ سر سے پاؤں تک شوق و اشتیاق سے بھرا ہوا ہے۔ اسے اپنے شوق کی تپش اور سوزش ایسی معلوم ہوتی ہے، جیسے سردی میں آگ ہر ایک

ذکر با فکر آنست کہ فکر حب دنیا و حب علم و حب قیل و قال سرور دی ندارد۔ بموافق آیت
 قوله 'تعالیٰ وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذْ أَنْسَمْتَ' (۱)

حدیث

الَّذِي كُرِبَ لَفِكْرُهُ كَصَوْتِ الْكَلْبِ (۲)

پس ذکر قلب آنست کہ بر ذاکر موکل باشد۔ اگرچہ ذاکر از فکر ذکر غفلت کند۔ ذاکر از و غافل
 نباشد۔ چون ذاکر را ذکر قلبی یا روحی یا سری یا زبانی یا جس یا پاس انفاس ہر کرا ذکر باشد۔ ذکر
 چیست؟ یگانہ خدا و روح و قلب یگانہء مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر
 انبیاء و اولیاء و اصفیاء و شریعت متابعت نبوی و بیگانہء نفس شیطان معصیت گناہ حب دنیا و
 اہل دنیا۔ چون ذاکر ذکر شروع کند ذکر آنرا (گویند کہ ۳) بتوحید بیرونیاد در مجلس محمدی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم یاد در مجلس اصحاب کرامؓ اولیاء اللہ یا بامشاہدہ ہر مقامات از عرش تا کرسی معلوم
 کند۔ چون از استغراق بر آید 'خوی نیک گردد کہ آنرا سیری و گرسنگی برابر 'خواب و بیداری
 برابر 'مستی و ہوشیاری برابر' ہر کہ این احوال ندارد' اگرچہ وقت حال از خود بیخود شود'
 بدانکہ آنرا شیطان یا دیو تمانچہ زدہ است۔ چنانچہ وقت شروع کردن ذکر شیطان زمین آسمان ہر
 مقام عرش و کرسی ہفت طبق زمین و ہفت طبق آسمان (ہر مقام ۴) از خود پیدا کند۔ در آنچہ
 استدراج شود و پیش ذاکر بیارد۔ چون بینی کہ شخصی اہل بدعت است یا اہل فسق است یا اہل
 گمراہ است۔ پس اہل بدعت و اہل فسق و گمراہ را چیزی مگو۔ کسیکہ این را در بدعت انداختہ
 است 'بہ آن جنگ بکن (۵)۔ کسیکہ این را در فسق انداختہ است 'بہ آن جنگ باید کرد۔
 کسیکہ این را گمراہ کردہ است بہ آن نصیحت باید کرد۔ قال اللہ تعالیٰ: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ

اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (۶)

قوله 'تعالیٰ: تَعَزُّ مِنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ (۷)

قوله 'تعالیٰ: يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (۸) وَيُحْكُمُ مَا يَرَىٰ (۹)

۱۔ سورہ کہف ۱۸: ۲۲۳۔ حدیث ۳۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۳۰، ۳۱۔

ایضاً ۵۔ ایضاً ص ۳۰: باید کرد ۶۔ سورہ القصص ۲۸: ۵۶۔ سورہ آل عمران ۳: ۲۶، ۸۔

سورہ ابراہیم ۱۴: ۹۲۔ سورہ مائدہ ۵: ۱۔

کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اسی لئے ”فکر کی لذت ذکر کی لذت سے بہتر ہے“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: ذکر با فکر وہ ہے کہ فکر حب دنیا اور حب علم اور حب قیل و قال کی سروردی نہیں رکھتا۔ (اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر باقی رہتا ہے) موافق اس آیت کے: ”اے پیغمبر! جب خدا کو بھول جاؤ تو یاد آتے ہی اس کا ذکر کرو۔“

حدیث

”ذکر بلا فکر گویا کتے کی آواز ہے۔“

پس ذکر قلبی ■ ہے جو ذکر پر موقوف ہو۔ اگرچہ ذکر ذکر و فکر سے کچھ غفلت بھی کرے۔ مگر ذکر اس سے غافل نہ ہو جبکہ ذکر صاحب ذکر قلبی یا روحی یا سری یا زبانی یا صاحب جس یا پاس انفس کا ہو (اس پر ہر حال میں وہ ذکر غافل نہیں ہو گا) ذکر کیا ہے؟ ذکر وہ چیز ہے کہ ذکر کو خداوند تعالیٰ سے یگانہ بنا دیتا ہے۔ اور روح و قلب کو ایک بنا کر مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے۔ اور صاحب ذکر مجلس انبیائے علیہم السلام و اولیائے عظام اور اصفیائے کرام میں جس جگہ اور جس مجلس میں چاہے چلا جائے۔ وہ ذکر کو شریعت نبویؐ کا تابع دار اور نفس و شیطان سے بیگانہ اور حب الدنیا اور اہل دنیا اور گناہ و معصیت سے دور کر دیتا ہے (اور ذکر کامل کی یہ نشانی ہے) کہ جب وہ ذکر شروع کرے تو ذکر اس کو (اپنے مشاہدہ میں) مقام توحید یا مجلس نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام یا مجلس اصحاب کرام یا مجلس اولیاء اللہ میں لے جائے۔ یا ہر مقام کا مشاہدہ عرش سے کرسی تک معلوم کرادے۔ اور جب استغراق و مشاہدہ سے باہر آجائے تو اس کی عادتیں نیک ہو جائیں۔ اور شکم سیری و بھوک، خواب و بیداری، مستی و ہوشیاری اس پر سب برابر ہو جائیں۔ (پس) جو کوئی یہ احوال (و خصائل) نہیں رکھتا۔ اگرچہ کسی وقت بیخود ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ اس کو شیطان یا دیو نے دیوانہ کر رکھا ہے۔ (اور شیطان کے طمانچہ سے اس کا ایسا حال ہو رہا ہے) چنانچہ شیطان ذکر و اذکار کے شروع ہونے کے وقت زمین و آسمان اور عرش و کرسی، ہفت طبق زمین و ہفت طبق آسمان کے ہر مقام کو بقوت استدراج و بدعت کے پیدا کر کے ذکر کو دکھا سکتا ہے۔ اور جب کوئی کسی اہل بدعت یا اہل فسق یا گمراہ کو دیکھے تو اس سے کچھ نہ کہے، بلکہ وہ شخص جس نے اس کو بدعت اور فسق و فجور میں ڈال رکھا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنی چاہئے اور جس (مرشد بدعت و بیدین) نے اس کو گمراہ کر رکھا ہے اس کو نصیحت کرنا چاہئے۔ کیونکہ ہدایت کرنا اور نیک راہ بتانا خدا ہی کا کام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”ہر کسی کو ہدایت کرنا اے پیغمبر! تمہارا کام نہیں ہے، یہ

خدا کا کام ہے جسے چاہے ہدایت نصیب کرے۔“

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اور جسے (اللہ) چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔“

قرآن حکیم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا: ”باری تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے۔“

جابل بمثل زمین خشک است که هیچ از آن تخم بر نیاید و عالم زمین به آب تر - در آن تخم عمل ذکر
 الله است و گاو معرفت - قلبه تفکر و شریعت خار بندی و طریقت علف زاری سبزی است و
 حقیقت خوشه است و معرفت غله و پاک است و آتش عشق نان پختن است و فقر فاقه محبت
 الهی قوت است - نه قدم انداختن کار مردم ناسوت است - خرد آنست که بخدا برود و علم آنست
 که ازان معرفت وحدت بمعلوم برسد - اگر ذاکر خبردار است ذکر الله کند همه مقامات شیطان
 و خطرات هوای نفسانی غایب شود - بیشتر سیر اصلی فلک ملک گردد - در مشاهد آنچه چیزی صاحب
 هدایت به بیند راه اصلی معراج است و در بدعت آنچه به بیند استدراج است -

ابیات

بذکرش آن بود در سیر سرور که ذکر و فکر جاری یار در بر
 کسی در ذکر نبوی راه نه بیند سیاهی دل بمجلس بد نشیند
 که ذکر خاص باشد پس انفس نه ذاکر دلق پوشن مکر و لباس
 بهنو بذکرش ذاکرین را کی جلب است فتا فی الله گشته این جواب است
 وجود باید که درو ذکر معبود قرار و آرام گیرد و نه کم حوصله سبک وجود - معلوم شد که جامه
 اهل محبت ذاکران و عارفان است که آن غریب اند با خدا حبیب اند - غریب چیست؟ که از و غیر
 برخیزد و اهل محبت مسکین اند - مسکین چیست؟ ساکن مع الله - پس ساکن مع الله چیست؟ فقر
 و فقیر چیست؟ ذاکر ذکر چیست؟

حدیث قدسی

أَنَا جَلِيسٌ مَعَ مَنْ ذَكَرَنِي ط (۱)

اهل محبت یتیم است - یتیم آنست که مادر و پدر او مرده - بجز امید خدا دیگر ندارد - نزدیک خدای
 تعالی یوم فیوم مرتبه او در ترقی گردد - پس اهل ذکر را وجود کم حوصله نباید پاک باشد که اسم الله
 پاک است و در جای پاک قرار گیرد - کسیکه ذکر کند بارشاد مرشد و جامه او پلید است با حب
 دنیا چند روز اسم الله درون تاثیر نکند - بالایش و پلیدی حب دنیا کدورت زنگاری سیاه دل
 گردد - چنانچه بود همچنان تاریکی دل گردد - پس مرشد چه کند -

ذاکر جاہل کی مثال خشک زمین کی ہے کہ اس میں سے کچھ بیج نہیں نکلتا اور ذاکر عالم کی مثال تر زمین کی ہے کہ اس میں ضائع نہیں ہوتا۔ اس (زمین) میں عمل کا بیج اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور بیل (گویا) معرفت ہے۔ اور اہل (گویا) تفکر ہے اور شریعت (گویا) ایک کانٹوں کی دیوار ہے۔ اور طریقت (گویا) ایک سبز میدان ہے اور حقیقت مثل خوشہ کے ہے اور معرفت غلہ و پاک کی مانند ہے۔ اور آتش عشق نان پختہ ہے اور فقر فاقہ محبت الہی سے قوت روزی حاصل کرنے کا نام ہے۔ اور اس میں قدم رکھنا اہل ناسوت کا کام نہیں ہے۔ دانش و عقل اسی کا نام ہے جو خدا تک پہنچا دے اور علم وہی ہے جس سے معرفت اور وحدت الہی حاصل ہو۔ اگر ذاکر اللہ تعالیٰ کا ذکر (ہمیشہ) خبردار ہو کر کرے تو اس سے تمام مقامات شیطانی و خطرات نفسانی غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسا شخص اکثر سیر افلاک ملائکی کرتا ہے۔ صاحب ہدایت اپنے مشاہدہ میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ حقیقتاً اس کے لئے معراج کے طریق سے ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اہل بدعت دیکھتا ہے، گمراہی اور استدراج ہوتا ہے۔

ابیات

ذکر الہی سے مقامات اللہ اسے حاصل ہوتے ہیں کہ جس کو ذکر و فکر حاصل ہو کر وصل دوست حاصل ہو۔

اور جسے ذکر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیک راہ حاصل نہ ہو، وہ شخص سیاہ دل ہو گا اور بری مجلس میں اٹھے بیٹھے گا۔

کیونکہ پاس انفاس خاص ذکر ہوتا ہے۔ مگر فریب کالباس پہنے ہوئے گدڑی پوش ذاکر نہیں ہیں۔ اے باھو! خدای تعالیٰ کے ذکر میں اہل ذکر کو حجاب کب رہتا ہے، بلکہ وہ تو مقام فنا فی اللہ میں (مست) رہتے ہیں اور یہی اس کا جواب ہے۔

پس وجود وہی ہے کہ اپنے معبود کے ذکر سے قرار اور آرام پکڑے۔ نہ کہ کم حوصلہ اور اس کا وجود ہلکا معلوم ہو۔ معلوم ہوا کہ وہ اہل محبت و عرفان کالباس ہوتا ہے۔ گو بظاہر غریب ہوتے ہیں، مگر درحقیقت خدا کے پیارے ہوتے ہیں۔ غریب کون ہیں؟ غریب سے مراد ما سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی محبت و خیال وجود میں نہ رکھنے کا نام ہے۔ اور اہل محبت مسکین ہیں۔ مسکین کون ہیں؟ مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی معیت و سکونت ہر وقت اللہ کے ساتھ ہو۔ اور ساکن مع اللہ سے مراد فقیر ہیں اور فقیر سے مراد ذاکر لوگ ہیں۔ اور ذاکر کیا ہیں؟ ذاکر وہ ہیں جو ہر وقت ذکر کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

حدیث قدسی

جو میرا (ہر وقت) ذکر کرتا ہے، میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔
 اہل محبت و عشق یتیم ہوتے ہیں۔ یتیم ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ مر گئے ہوں اور بجز امید
 خدا کے اور کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا (اسی طرح اہل محبت یتیم ہوتے ہیں کہ وہ محبت و امید
 وصال و قرب خداوند کریم میں ماں باپ اور دیگر تمام اقربا کو چھوڑ کر اسی کے ذکر میں مشغول
 رہتے ہیں) خداوند تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ دن بدن ترقی کرتا ہے۔ پس اہل ذکر کا وجود کم
 حوصلہ نہیں ہونا چاہئے۔ ان کا وجود پاک ہو، کیونکہ اسم اللہ پاک ہے۔ اور پاک جگہ قرار پکڑتا
 ہے۔ اور جو شخص کہ مرشد کی ہدایت پر ذکر کرتا ہو، مگر دنیائے فانی کی محبت اس کے وجود سے نہ
 نکلی ہو، اسی طرح پلید کپڑوں میں لگا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ ابھی اسم اللہ نے اثر اس کے قلب
 میں مطلقاً نہیں کیا۔ اور محبت دنیا کی پلیدی اور اس کی کثافت سے اس کا دل سیاہ ہو رہا ہے اور
 ابھی اس کی کدورت جیسی کہ تھی ویسی ہی موجود ہے۔ پس (اس کا) مرشد کیا کر سکتا ہے۔

ذکر بمثل صابون است و وجود طالب بمثل پارچه پلید۔ باید کہ بہ آب خوف و صابون ذکر شب روز بشوید و الا نہ مرشد چہ کند۔ بشنو! اہل علم کہ اسم اعظم را در قرآن نمی یابند بجهت آنکہ اسم اعظم در وجود اعظم قرار بگیرد۔ کسی را کہ اسم اعظم معلوم می شود و میخواند ہرگز تاثیر نکند، چرا کہ وجود بی اعظم را اسم اعظم چہ کند۔ ذکر جاری بغیر از اسم اعظم نمی شود و اسم اعظم در وجود قرار گیرد یک فقیر کامل مکمل۔

دوم علماء عامل و علماء۔ عامل آنست کہ فقیر کامل۔ کسی کہ بر اسم اعظم اعتقاد دارد و از خدای عز و جل اعتقاد بردارد، احمق است۔ اسم اعظم آنرا حاصل شود کہ صاحب مسمی و صاحب اسم اعظم است۔ در شکم علماء عامل و فقیر کامل لقمہء حرام ہرگز نمیفتد۔ اگر چہ ظاہر باطن در میان زمین آسمان کلیہ حرام شود، چرا کہ ایشان والی ولایت اند۔ تمام عالم از مشرق تا مغرب بہ برکت ایشان قائم است۔ آنچه بخورند از گردش اہل ملک حق ساقط شود۔ چنانچہ حق پیغمبر بر امت است، حق علماء عامل و فقرای کامل بر خلق اللہ است۔ فقیر کامل آنست کسی را کہ ذکر سلطانی ذکر حامل جاری باشد۔ ذکر حامل کرا گویند کہ بی گمان و بی فکر جاری گردد و در استخوان مغز رگ قلب روح سر موی پوست ہمہ اوست۔

قوله تعالى: فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ (۱)

نزدیک فقراء این مراتب نیز سهل است۔ ذکر بگذار۔ مذکور را طالب شو۔ بشنوائی صاحب قلب۔

بیت

دل کعبہ اعظم است بکن خالی از بتان
بیت المقدس است مکن جای بتگران

قلب سہ قسم است۔

قال عليه السلام: الْقَلْبُ ثَلَاثٌ قَلْبٌ سَلِيمٌ وَقَلْبٌ مُنِيبٌ وَقَلْبٌ شَهِيدٌ مَا قَلْبٌ سَلِيمٌ فَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ بَغْيٌ مَعْرِفَتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى مَا قَلْبٌ مُنِيبٌ فَهُوَ الَّذِي أَلْمَأَبَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ مَا قَلْبٌ شَهِيدٌ فَهُوَ الَّذِي كَانَ فِي مَشَايِدَةِ اللَّهِ وَقَدَرَتِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ (۲)

بیت باهو

نماز و روزہ و بسیار طاعت ازان بہتر بود دل ذکر ساعت

(اور اس کا علاج وہی ذکر ہے، بشرطیکہ خلوص اور توجہ سے اس میں مشغول ہو)
 ذکر مثل صابن کے ہے اور طالب کا وجود بمنزلہ عیلید کپڑے کے ہے۔ چاہئے کہ خوف کے پانی
 اور ذکر کے صابن سے اسے دن رات خوب دھوئے (یہاں تک کہ پاک صاف ہو جائے)
 ورنہ مرشد کیا کر سکتا ہے؟ (جبکہ طالب کی خود ذکر کی طرف توجہ نہ ہو)

(اے طالب! غور سے) سن! اہل علم اسم اعظم کو قرآن مجید میں نہیں پاتے۔ اس لئے کہ اسم
 اعظم وجود اعظم میں قرار پکڑتا ہے اور اگر کسی کو اسم اعظم معلوم ہو جائے اور وہ اسے پڑھتا
 رہے، لیکن اسم اعظم اس میں ہرگز اثر نہیں کرتا، کیونکہ وجود اعظم نہیں، اس لئے اسم اعظم
 کیا کرے گا۔ ذکر بغیر اسم اعظم کے جاری نہیں ہوتا۔ اور اسم اعظم دو وجودوں میں قرار پکڑ
 سکتا ہے۔ ایک فقیر کامل مکمل فقیر کے وجود میں قرار پکڑتا ہے۔ یا دوسرے علمائے عامل و علماء
 کے وجود میں قرار پکڑتا ہے۔ اور علمائے عامل وہی فقراء کامل ہیں اور جو شخص کہ اسم اعظم
 پر اعتقاد رکھتا ہے، مگر خدائے بزرگ برتر پر اعتقاد نہیں رکھتا، ایسا شخص احمق ہے۔ اسم
 اعظم اسی کو حاصل ہوتا ہے، جو کہ صاحب مسمیٰ ہے اور صاحب اسم اعظم ہے۔ علمائے عامل و
 فقراء کامل کے پیٹ میں لقمہء حرام ہرگز نہیں جاسکتا۔ اگرچہ تمام زمین و آسمان کے
 درمیان ظاہر و باطن "حرام ہی حرام پھیل جائے۔ اس لئے کہ وہ لوگ صاحب ولایت ہیں۔
 اور ان کی برکت سے تمام عالم مشرق سے مغرب تک قائم ہے۔ جو کچھ وہ کھاتے ہیں، اہل
 ملک کی گردن سے کھاتے ہیں تاکہ ان کا حق ساقط ہو جائے۔ جس طرح کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کا حق امت پر ہے، اسی طرح سے علمائے عامل اور فقراء کامل کا حق بھی خلق خدا پر
 ہے۔

فقیر کامل وہی ہے کہ جس کو ذکر سلطانی حاصل ہو اور صاحب ذکر سلطانی ہو، جس سے
 بلا گمان و فکر ذکر جاری رہے اور تمام ہڈیوں، مغزو پوست، قلب، روح، سرو بال اور ہر رگ و
 ریشہ میں ذکر سرایت کر جائے۔

اور وہ اس آیت کریمہ "تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا" کا مصداق بن جائے۔ فقراء کے
 نزدیک یہ مراتب بھی آسان ہیں۔ چاہئے کہ اس سے گزر کر طالب خود مذکور ہو جائے۔ اے
 صاحب قلب (غور سے) سن!

بیت

دل کعبہ اعظم ہے اسے بتوں سے خالی کر۔ یہ بیت المقدس ہے، اسے بت گروں کا گھر نہ بنا۔

قلب تین قسم کے ہیں۔ (۱) قلب سلیم، (۲) قلب نبیب (۳) اور قلب شہید۔ قلب سلیم معرفت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور قلب نبیب وہ دل جو تمام چیزوں سے منہ موڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو اور قلب شہید وہ دل ہے کہ جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرے۔

بیت باھو

نماز اور روزہ اور بہت زیادہ اطاعت۔ ان سب سے گھڑی بھر کا ذکر قلبی بہتر ہوتا ہے۔

نماز روزه نفل نه فرض: قال عليه السلام: فِي قُلُوبِ الْمُحِبِّينَ نَارٌ هِيَ نَارُ الْجَحِيمِ أَبَدًا (۱)
بدلیکه محبت خدای تعالی نباشد، تحقیق آندل در دوزخ خواهد سوخت۔ آتش دوزخ بر آنکس
افروخت که به آتش عشق نسوخت۔ نشنیده ای که النَّارُ تَرَحُّمٌ لِّمَنْ فِي قَلْبِهِ نَارُ

بیت

چو در آتش عشق شد منزلم دل دوزخ آتش گرفت از دلم

بیت

دل که ز اسرار خدا غافل است دل نتوان گفت که مشغول است

بیت

دل یکی خانه ایست ربانی خانه دیو را چه دل خوانی

بیت

دل کعبه اعظم است از آن کعبه آب و گل آن صد هزار کعبه بود در میان دل
این فقیر میگوید که دل صورت گل نیلوفر دارد و گردپهلوی چارخانه است و در هر خانه ولایت است
و سبع از چهارده طبق زمین و آسمان و خانه پائین در نشیب دل است۔ در آن سرلامکان است و
در هر خانه خزانه الهی است و بر هر خانه پرده است و بر هر پرده مؤکل است از شیطان۔ اول پرده
غفلت است نسیان الموة و بر پرده دوم مؤکل حرص است و بر پرده سیوم مؤکل حسد است و بر
پرده چهارم مؤکل کبر است و باهریک متفق اند خناس، خرطوم، خطرات و سوسه و در هر خانه
خزانه الهی است۔ اول علم، دوم ذکر، سیوم معرفت، چهارم فقر فتانی الله بقا بالله۔ قوله 'تعالی':
خَنَاسِ الَّذِي يُوَسُّوْهُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ط (۲)

و دفع هر چهار مؤکل شیطانی اینست۔ اول علم شریعت۔ دوم ذکر طریقت۔ سیوم فکر معرفت قطع
النفس، چهارم ترک معصیت حب دنیا و سرا پرده دل نکشاید، مگر نظر مرشد که قلب گنجینه اسرار
معرفت و حدانیت الهی است که از میان دل الوهیت ربوبیت خیزد۔ و انا و آگاه باش۔

ہاں اگر فرائض و نوافل مل جائیں تو قرب الہی ضرور حاصل ہوتا ہے (لیکن محبت و ہویت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”عاشق کے دل میں آگ ہوتی ہے جو دوزخ کی آگ سے کہیں زیادہ تیز ہے۔“

جس دل میں کہ خدا کی محبت نہیں ہے وہ دل یقیناً ”دوزخ میں جلے گا۔ ایسے شخص پر دوزخ کی آگ تیز ہوگی، جو آتش عشق (الہی) میں جلا نہیں ہوگا۔ (اے طالب!) کیا تو نے سنا نہیں ہے؟ کہ ”دوزخ کی آگ اس دل پر رحم کرے گی جس کے دل میں محبت کی آگ ہوگی۔“

بیت

جب عشق کی آگ میں میرا ٹھکانا بن گیا۔ تو دوزخ کے دل نے میرے دل سے آگ (مستعار) لی۔
اس کے علاوہ:-

بیت

جو دل کہ اسرار خداوندی سے بے خبر ہے، اسے دل نہیں کہنا چاہئے، بلکہ وہ (فقط) مشت خاک ہے۔

بیت

دل تو خداوند تعالیٰ کا ایک گھر ہے۔ جس دل میں شیطان نے بسیرا کر رکھا ہو، اسے دل کیوں کہتے ہو؟

بیت

دل اس آب و گل سے بنے ہوئے کعبہ کے مقابلہ میں کعبہء اعظم ہے۔ دل میں ویسے لاکھوں کعبے آجاتے ہیں۔

یہ فقیر (باہو) کہتا ہے کہ دل گل نیلو فر کی صورت رکھتا ہے اور اس کے چاروں پہلوؤں کے گرد چار خانے ہیں اور ہر خانہ میں زمین و آسمان کے چودہ طبقات سے بھی وسیع ایک ولایت ہے اور نیچے نشیب میں دل کا ایک خانہ ہے۔ اس خانہ میں سر لا مکان کا مقام ہے اور پھر ہر خانہ میں خزانہء الہی ہے اور ہر خانہ پر پردہ ہے اور ہر پردہ پر شیطان کا ایک موکل ہے۔

پہلا پردہ غفلت ہے جس سے موت بھول جاتی ہے اور دوسرے پردہ پر حرص موکل ہے۔ اور تیسرے پردہ پر حسد موکل ہے اور چوتھے پردے پر غرور موکل ہے اور ہر ایک کے ساتھ خناس، خرطوم و خطرات و سوسہ متفق ہیں۔ اور ہر خانہ میں خزانہء الہی یہ ہیں۔ خزانہء اول

میں علم، دوم میں ذکر، سوم میں معرفت، چہارم میں فقر فنا فی اللہ بقا باللہ۔
 ارشاد خداوندی ہے: ”وہ خناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جنوں میں سے اور
 آدمیوں میں سے۔“

اور ان مَوَکَل شیطانی کے لئے یہ چار علاج ہیں، جن سے یہ دفع ہو جاتے ہیں۔ اول علم
 شریعت، دوم ذکر طریقت، سوم فکر معرفت اور نفس کشی، چہارم ترک معصیت و حب الدنیا،
 مگر یہ پردہ دل اٹھ نہیں سکتا، مگر مرشد کامل کی نظر سے اس لئے کہ دل اسرار معرفت اور
 وحدانیت الہی کا خزانہ ہے کہ دل کے درمیان الوہیت و ربوبیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالى: مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفَيْهِ (۱)

بیت

علم نحو و صرف خوانی یا اصول جز و صالح (۲) نیست زان چیزی وصول

بیت باهو

در میان علم فقرش گفتگو هر چه دانی جز خدا زان دل بشو

حدیث

إِذَا ذَكَرْتَنِيْ شَكَرْتَنِيْ وَإِذَا نَسِيتَنِيْ كَفَرْتَنِيْ (۳)

ابیات

دل دم روح در یک فکر باید که ذکر خاص از دل می بر آید
ترا شعور باید زان شعوری دی غافل مباش از حق حضوری
حضوری صد خطر آن بیم جانی که واصل در حضورش لا مکانی
باهو حضوری شرک کبر و گشت آنی فتا فی الله بشو از خویش فانی
چون از علم عالم را نورانی اسرار و انوار الهی نازل شود و چون زبان بادل مومن موافق می باشد دل
بازبان یکی می گردد- آنگاه انوار عشق آنجا مسکن عیسا زند- اگر دل و جان بایکدیگر موافق نه اند
انوار محبت از آنجانی گردند- در عشق ثابت کیست که از قدم استقامت باز نگرود-

بیت

عاشقان را راز انیست ذکر هو گوید دوام
دمبدم هو ذکر گوید کار او گردد تمام

۱- سوره احزاب ۳۳: ۲۴- عین الفقر جلد دوم مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، ص ۱۳۳ وصال حق تعالی،

۳- حدیث-

(اے طالب!) تو یاد رکھ اور آگاہ ہو کہ خداوند تعالیٰ نے کسی کے وجود میں دو دل نہیں بنائے۔
(پھر جب دل ایک ہے تو کئی چیزوں کی طلب فضول ہے)

بیت

اے باھو! تم علم صرف و نحو یا اصول پڑھو، ان سے کچھ بھی وصال حق حاصل نہیں (یعنی علم صرف و نحو و اصول وغیرہ پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اگر حق تعالیٰ کا وصال نہیں)

بیت باھو

ان علوم میں تو علم اور فقر کی کوئی گفتگو نہیں ہے، اس لئے (ذکر) خدا کے سوا تو جو کچھ جانتا ہے اس کو دل سے دھو ڈال (یعنی پاک صاف کر ڈال)

حدیث

جب بندہ خدای تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو (گویا) اس کی شکر گزاری کرتا ہے اور جب اسے بھول جاتا ہے تو اس کا کفران نعمت کرتا ہے۔

ابیات

ذاکر کا دل، دم اور روح (سب) ایک ذکر و فکر میں رہنے چاہئیں۔ کیونکہ ذکر خاص اسی دل سے حاصل ہوتا ہے۔

تجھے اس شعور سے آگاہ ہونا چاہئے۔ (اور شعور تو یہ چاہتا ہے) کہ تو ایک دم بھی اس مالک حقیقی کے ذکر سے غافل نہ رہے۔

حضور میں سینکڑوں جانی خطرات ہیں، کیونکہ لامکان میں اس کی حضوری نصیب ہوتی ہے۔
اے باھو! حضوری کو ترک کر دے، اس لئے کہ یہ کبر و انانیت کا شرک ہے۔ اپنے آپ سے فانی ہو کر فانی اللہ ہو جا۔

جب علم (دین) سے عالم باعمل پر اسرار نورانی اور انوار الہی نازل ہوتے ہیں۔ اور جب زبان دل مومن کے ساتھ موافق ہو جاتی ہے، تو دل اور زبان ایک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس وقت انوار عشق حقانی اس جگہ (یعنی دل میں) پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر دل اور زبان ایک دوسرے کے ساتھ موافق نہ ہوں، تو انوار محبت وہاں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ مقام عشق میں ثابت قدم کون ہے؟ مقام عشق میں ثابت قدم وہی رہتا ہے جو صاحب استقامت ہو۔

بیت

عاشقوں کا تو راز یہی ہے کہ وہ ہر دم ذکر ہو میں مشغول رہتے ہیں۔ جو شخص ہر دم ہو کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کا کام سنور جاتا ہے اور اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

و دل نیز سه قسم است۔ دل بمثل کوه است که از جای جنبیدن نتواند، آن دل مجبان است۔
دوم دل بمثل درخت است تیغ ثابت۔ سیوم دل بمثل برگ است که باد هر سوی برد، هرگز از
میان خود متفرق نشوند۔ همچنین اصل آدمی از حق تعالی است۔ هر آنقی که افتد از حق تعالی
متفرق نمی شوند، با حق استغراق۔

پس طالب الله مرید کمال آنست که بر قول و فعل پیرو مرشد ظاهری باطن بد ظن نبرد، چنانچه مریدان
بد اعتقاد شدند و شیخ فرید الدین عطار ثابت قدم با شیخ صنعان بنماند۔ طالب مرید کمال کم است۔
این فقیر باهو میگوید که سی سال در طلب مرشد و سالها شد که در طلب طالبم، طالب الله بدست
نمی آید۔

رباعی

کس نه پرسد زمن خدا پرسی تا رسانم بعوش آن کرسی
بچ پرده نماند راه خدا گشته یکتا شوی ز غیر خدا
عاشقانی که وصل برد نمود جان خود را بخوش خدای سپرد
باهو این چنین راهنما نباید مرد فقر فی الله فتا و صاحب درد
ذکر از حرارت گرمی آتش باشد۔ یک ذره از محبت عشق سوزش تب لرزه است که از
گرمی سکر پیدا شود۔ ذکر آتش لذت زمستان است۔ ذوق از آنست۔ در آتش تب نه قرار و نه
آرام، بلکه حیرت و سردردی و پریشانی هلاکت تمام است۔ راه مذکور حضور وصال محبت فقر بیشتر
بیشتر۔ جدائی از خلق و خویش تر۔ تا آنکه فنا الفنا نشوی، هرگز بخدا نرسی۔ چنانچه قند و شکر در آب
افتد و در آتش پخته کند آن را حلوا گویند نه نام آن قند و شکر ماند و نه نام آن آب۔ پس قند و شکر
بمثل توحید است و آب مثل بنده عبد است و حلوا بمثل معرفت۔ صاحب وصال فتا فی الله بقا
بالله فقیر فتا فی الله را دوزخ بمثل خانه حمام۔ لذت زمستان گرم تمام آرام۔ و مقام جنت بر
ایشان حرام۔ بجز دیدار مولی، مشرف کدام است۔ طالب نفس مطلوب بسیار و طالب مولی دیدار
صاحب غم کم۔

اور دل بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔

قسم اول: دل پہاڑ کی مانند ہے کہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا، وہ دل اہل محبت کا ہے۔

قسم دوم: دل مثل درخت کے ہے کہ جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔

قسم سوم: دل بمنزلہ درخت کے پتوں کے جنہیں ہوا ہر طرف اڑاتی پھرتی ہے، مگر وہ ہرگز (ہوا کی وجہ سے) اپنے سے متفرق اور منتشر نہیں ہوتے۔

یہی حال اہل اللہ کا (بھی) ہے۔ ہر وہ آفت جو ان پر پڑتی ہے، وہ (ہرگز) راہ خدا سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے ذکر میں ہر دم مستغرق رہتے ہیں۔

پس طالب اللہ و مرید کامل وہ ہے جو پیرو مرشد کے قول و فعل پر (ثابت قدم رہے) اور اس سے ظاہر و باطن کسی حال میں بدظن نہ ہو، جیسا کہ (بعض) مرید بدظن ہو جاتے ہیں اور شیخ فرید الدین عطار اپنے پیرو مرشد شیخ صنعان کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ مرید طالب کمال (در اصل دنیا میں) کم ہوتے ہیں۔

یہ فقیر باہو فرماتے ہیں کہ میں بھی برابر تیس سال تک مرشد (کامل) کی تلاش میں پھرتا رہا ہوں اور (اسی طرح) برسوں گزر گئے ہیں کہ طالب صادق کی جستجو میں ہوں اور اب تک نہیں ملا ہے۔

رباعی

(مقام افسوس ہے کہ) کوئی طالب مجھ سے خدا کے ملنے کا طریقہ نہیں پوچھتا۔ تاکہ میں اسے (ایک نظر سے) عرش و کرسی تک پہنچا دوں۔

اور اس کے سامنے راہ خدا کا کوئی پردہ باقی نہ رہے اور وہ ماسوائے اللہ سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے ساتھ یکتا ہو جائے۔

جن عاشقوں نے (اپنے مالک حقیقی کا) وصل حاصل کر لیا، وہ مرتے نہیں یعنی بقا باللہ ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔

اے باہو! راہنما ایسا ہونا چاہئے جو فقیر فنا فی اللہ اور صاحب درد ہو۔

ذکر میں بہت تیز حرارت اور آگ کی سی گرمی ہوتی ہے۔ عشق و محبت کا ایک ذرہ بھی تپ لرزہ سے زیادہ سوزش رکھتا ہے۔ اور اس گرمی سے سکر پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کی حرارت اور اس کی گرمی فقیر کے لئے ایسی لذت بخش ہے جیسے سردیوں میں آگ ہوتی ہے۔ فقیر کا ذوق اسی وجہ سے ہے۔ تپ لرزہ کی حرارت میں بے چینی اور بے آرامی رہتی ہے، بلکہ حیرانگی و سردردی

اور پریشانی اور ہلاکت تمام کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہی حال مقام مذکور و حضور و وصال و محبت فقیر کا ہے کہ اکثر اس کو خلق سے اور خود اپنی ذات سے جدائی رہتی ہے۔ جب تک تو فتانی الفنا نہ ہو جائے تو ہرگز خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ (طالب کے دائمی استغراق کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر دے اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا کر دے) جس طرح کہ شکر اور قند کو پانی میں ملا کر آگ پر رکھتے ہیں اور وہ آگ پر پک جانے کے بعد حلو اکھلاتا ہے۔ اس وقت نہ قند و شکر کا نام رہتا ہے اور نہ اس پانی کا نام۔ پس گویا قند و شکر مثل توحید کے ہیں اور پانی مثل بندہ کے ہے اور حلو ابنزله معرفت کے ہے۔

صاحب وصال فتانی اللہ بقا باللہ فقیر کے لئے دوزخ مثل ایک حمام خانہ کے ہے اور وہ موسم سرما میں بھی گرمی کی لذت کی کیفیت پاتا اور راحت کامل حاصل کرتا ہے۔ اور جنت کا مقام ایسے لوگوں پر حرام ہے وہ صرف دیدار الہی کے طالب ہیں۔ طالب صاحب شرف (آج کل) کہاں؟ نفس و خواہشات کے طالب کثرت سے ملیں گے اور طالب مولیٰ صاحب دیدار اہل غم بہت کم ہیں۔

بیت

طواف کعبہ کجا میروی صفا اینجا است
سر بسنگ می زنی چرا بیا خدا اینجا است
بیت باهو

ساغر از توحید وحدت نوش کن دنیا و عقبی هر دو را فراموش کن
فقر چیست خاکی پیچته و آبی درو آمیخته - نه پہلو پشت پای را گردی - نه کف پای را دردی - فقر
چیت کہ طمع نکنی - اگر بیابی منع نہ کنی و اگر گیری جمع نکنی - باهو فقیر شو - ظاہر یا خلق باش -
قال علیہ السلام: تَخْلَقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى (۱) و اگر پنهان شوی باطن بمثل حضرت خضر
علیہ السلام باش و اگر باخوف باشی همچون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باش -
قال علیہ السلام: يَا رَبِّ مُحَمَّدٌ لَمْ يَخْلُقْ مُحَمَّدًا (۲)
پس دیگری چه باشد - معلوم شد کہ اہل انا ابلیس است و صاحب دعوی اہل دکان - یقین دانید
کہ اہل شیطان است -

قال علیہ السلام: مَنْ مَكَتَ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ شَيْطَانٌ آخِرُ سُلْطَانٍ (۳)
طالب آنست کہ اول آدمی بادی صاحب شعور پر خطر (۴) حلقہ بگوش - طوق بندگی در گردش
خاموش - دائم در تصور برزخ فتانی الشیخ مع برزخ فتانی اللہ جل جلالہ باشد -
لا الہ الا اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
برزخ این است برزخ اللہ فی قلب فی
دماغ ذکر آن روح

بیت

اسم اللہ بس گران است بی بہا این حقیقت را بداند مصطفی

۱- حدیث نقل از انیس العارفین ۲- حدیث ۳- حدیث ۴- عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام
الدین ملتانی ص ۳۵: پر حذر

بیت

(اے طالب!) طواف کعبہ کے لئے کہاں جاتے ہو؟ (یعنی طواف کعبہ کے لئے جانے سے کیا حاصل) سب کچھ تو یہاں دل کی صفائی میں ہے۔
تو پتھروں پر کیوں سجدے کرتا پھرتا ہے۔ تو آ۔ خدا یہاں ہے۔
اے طالب فقیر! نفس کافر (کے مکر) سے باخبر رہ۔ وہ ہر حیلہ بہانہ سے تجھے کسی نہ کسی بلا میں مبتلا کر دے گا۔

بیت باھو

توحید و وحدت کا پیالہ پی اور اس کی مستی سے دنیا و عقبی دونوں کو بھلا دے۔
فقر کیا ہے؟ (یوں سمجھو کہ) فقر ایک چھنی ہوئی مٹی ہے اور پانی اس میں ملا دیا گیا ہے (یعنی پانی سے گوندھی ہوئی مٹی ہے) جس سے نہ پاؤں کی پشت اور پہلو پر گرد پڑتی ہے نہ پاؤں کی تلی کو درد۔ یعنی وہ کسی کو ایذا و تکلیف نہیں پہنچاتی۔
فقر کیا ہے۔ فقیر کو چاہئے کہ وہ ہرگز طمع نہ کرے۔ اگر کوئی (خوشی) سے دے 'تو لے لے' اس کو رد نہ کرے اور جو کچھ ملے اسے جمع نہ کرے (اور راہ مولیٰ میں خرچ کر دے)
اے باھو! صحیح معنوں میں فقیر بن۔ اور اپنا باطن ہر ساعت اور ہر دم خدا کے ساتھ رکھ۔ اور ظاہر میں خلق خدا کے ساتھ تعلق اور خلق رکھ۔ اور اس حدیث کا مصداق بن۔ "اپنے میں اللہ تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرو"۔ اور اگر تو پنہاں ہو جائے تو باطن میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح ہو جا اور اگر باخوف ہو تو ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع رہ۔ (یعنی تو اپنے ظاہر کو تابع آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھ)
فقیر کو چاہئے کہ وہ ہر حال میں کبر و تکبر سے بچے، کیونکہ شیطان نے ہی پہلے کہا تھا:-

حدیث

"اے میرے رب! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں پیدا کرتا ہے؟" پس دوسرے کی کیا حیثیت ہے؟
پس معلوم ہوا کہ اہل انا ابلیس ہیں۔ اور جو شخص ناحق دعویٰ کرے تو یقین سے جان لیں کہ وہ شیطان ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اور وہ بھی شیطان ہے جو حق بات کہنے

سے سکوت اختیار کرے۔

طالب (صادق) ■ ہے جس میں اول تو آدمیت ہو۔ دوم: باادب ہو۔ سیوم: صاحب شعور پر حذر حلقہ بگوش ہو۔ چہارم: اس کی گردن میں بندگی کا طوق ہو اور خاموشی کو پسند کرے۔ اور ہمیشہ تصور برزخ فنا فی الشیخ مع برزخ فنا فی اللہ بقا باللہ میں رہے۔ اور وظیفہ مقام برزخ کا یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برزخ مع فنا فی اللہ یہ ہے (اور طالب کو چاہئے کہ اس اسم کو کسی سختی یا کاغذ پر لکھ کر اپنے دل میں اس کا تصور جمائے) اسم یہ ہے:-

لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ ﷺ

برزخ این بہت برزخ للہ فی
قلب فی دماغ ذکر آن روح

للہ

بیت

اسم اللہ بہت گراں اور بے بہا ہے۔ اس کی حقیقت کو سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ (برزخ اسم جس شخص کے قلب و دماغ میں سرایت کر جاتا ہے اسے ذکر سری و ذکر روحی حاصل ہو جاتا ہے)۔

باب ہشتم

در ذکر محبت عشق فقر فانی اللہ وصال حال احوال

دانی ذکر عشق در بلندی پرواز۔ گس اگر دست مالد سرزند ہزار پود نرسد بمنصب مراتب پرواز شہباز۔ اگرچہ زاہد در ریاضت نہ صاحب راز۔ دانی عشق در مدرسہ بیچ امامی نگفت از برای آنکہ بار گرانست۔ روایت عشق بیگانگی جہانست۔ دانی عشق طالب مرگ جان است از برای اینکہ مراتب لامکان است و مرگ عاشق مطلب وصال است۔ چنانچہ دہقان خوش وقت بھمت زراعت فصل است۔ عاشق فقیر است۔ فقیر مذہب و ملت چہ دارد؟ مذہب دہقانیان۔ مذہب دہقانی چیت؟ گفت: آنچه از تخم زراعت بکارند، ہمون بد روند۔

حدیث

الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (۱)

عشق بمعنائ است چنانچہ صراف زر قلب را قلب کند و راس را راس۔

ترانہ (رباعی)

ہر منتی آغاز من کس نیست محرم راز من گسی کجا شہباز من در عشق او پروانہ ام
از جان خود بیگانہ ام کونین واصل یک قدم اللہ بس مارا چہ غم این نفس را گردن زخم
در عشق او پروانہ ام از جان خود بیگانہ ام زاہد کجایش (۲) دور تر از وصل عاشق پیخبر
در وحدتش بمعنائ (۳) ام از جان خود بیگانہ ام

۱۔ مشکوٰۃ شریف ۲۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۳۶: کجابس

۳۔ ایضا ص ۳۶: پروانہ

باب ہشتم

عشق و محبت و فقر فنا فی اللہ و وصال و حال و احوال کے بیان میں

عشق و محبت

(اے طالب!) کیا تو جانتا ہے؟ کہ عشق کا ذکر بلندی میں پرواز کرتا ہے۔ (یعنی عشق و محبت کے مراتب بہت عالی ہیں۔ اور اس کی کٹھن اور دشوار منازل طے کرنا ہر ایک کا کام نہیں) (ہر کسی را بہر کاری ساختند میل او اندر دلش انداختند) قدرت نے ہر ایک کو کسی خاص غرض اور مقصد کے لئے بنایا ہے اور اس کے دل میں اسی نام کی رغبت اور خواہش پیدا کر دی ہے۔ اور جو اس کا اہل نہیں، وہ کتنی ہی کوشش و سعی کرے، اس کے مراتب نہیں پاسکتا۔)

اگر مکھی کئی بار ہاتھ ملتی رہے، سرمارے اور ہزاروں بار اڑے، وہ ہرگز پرواز میں شہباز کے مناصب و مراتب کو نہیں پہنچ سکتی۔ ایسا ہی نا اہل کتنی ہی ریاضت و زہد کرتا رہے، وہ (ہرگز) صاحب راز نہیں بن سکتا۔ کیا تو جانتا ہے؟ عشق نے کسی مدرسہ میں کسی معلم سے نہیں پڑھا؟ اس لئے کہ عشق (کی منزل) بہت گراں ہے۔ (پس معلوم ہوا کہ صاحب دل مثل شہباز کے ہے اور اہل نفس مثل مکھی کے ہے۔ اور یہ دفتر عشق پڑھنے پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتا) حکایت عشق جہاں سے علیحدہ اور بیگانی ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ عاشق مرگ جان کا طالب ہوتا ہے۔ اس لئے کہ عشق کے مراتب لامکان سے ہیں۔ اور مرگ عاشق کا مقصد صرف وصل خداوندی ہے۔ جس طرح دہقان کا مقصد فصل حاصل کرنے کا ہوتا ہے، اس لئے وہ زراعت کے لئے مناسب وقت کا منتظر رہتا ہے۔ وہ بیج بوتا ہے اور خوشہ اور فصل کی امید رکھتا ہے۔ اور جیسی نیت رکھتا ہے، ویسا ہی ثمرہ حاصل ہو جاتا ہے۔

عاشق فقیر ہے اور فقیر مذہب و ملت کیا رکھتا ہے؟ اس کی مثال بھی دہقان جیسی ہے۔ جس طرح کسان جو کچھ بوتا ہے، اسی کے کاٹنے کی امید رکھتا ہے، اسی طرح فقیر اپنے ہر کام سے خدا کی رضا مندی اور اس کے دیدار کا امیدوار رہتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے ”کہ ہر ایک کام کا دار و مدار اس کی نیت پر رہتا ہے۔“ عشق بمنزلہ صراف کے ہے، کھوٹے کو کھوٹا اور کھرے کو کھرا کر دیتا ہے۔

ترانہ (رباعی)

ہر فتنی میرا آغاز ہے۔ میرے راز کا کوئی محرم نہیں۔
 کہاں میرا راز جو مثل شہباز کے ہے اور کہاں مکھی اس کے مقابلہ میں۔ میں اس کے عشق
 میں پروانہ ہوں۔
 میں اپنی جان سے بیگانہ ہوں۔ واصل کے لئے دونوں جہان ایک قدم ہیں۔ اللہ میرے لئے
 کافی ہے۔ مجھے کیا غم ہے۔ میں اس نفس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔
 میں اس کے عشق میں پروانہ ہوں۔ اپنی جان سے بیگانہ ہوں۔ زاہد بیچارہ جو عاشق کے وصل
 سے بے خبر ہے اس کی کیا بساط۔
 وہ تو وصل سے بہت دور ہے۔ میں اس کی وحدت کا ہم خانہ ہوں۔ میں اپنی جان سے بیگانہ
 ہوں۔

از عرش بالا جاه من شد وحدت اندر راه من ای بشنوی دلخواه من در آتش پروانه ام

از جان خود بیگانه ام

این علم را از دل بشو باشوق اسم الله گو در وحدتش شو آبخو هم جان با جانانه ام

از جان خود بیگانه ام

ای عالمان علمش بحر ای جاہلان گاو خر جز عشق حق دیگر مبر در عشق او پروانه ام

از جان خود بیگانه ام

با هو مرا هو یار شد این بخت من بیدار شد با منشین دلدار شد در عشق او پروانه ام

گر سو ختم دم کی زخم نی بلبلم نعره کشم

از جان خود بیگانه ام

فقر عاشق سر خدا است - هر که صاحب سر شود - هر آنکس سر شناسد و سر با سر است - هر که

طمع سر نکند - هر آن کس صاحب سر گردد - سر سر را گیرد - بدانکه چهار هزار اسم الله در آیات

ام الکتاب غیر متشابہات در قرآن است -

فقیر یکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب باشوق نام الله بگوید باشتغال الله پاس انفاس - بہر دم

چهار هزار ختم قرآن مجید میکند - ہم حافظ رحمانی و ہم حافظ قرآنی ساکن لا مکانی زنده

جاودانی - ایشان حافظ یحب الله است يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ تمامیت قرآن در اسم الله است -

چنانچه تمام قرآن بسم الله است کہ سرابت (۱) قرآن حرف س آمد مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ط

فقیر صاحب تحصیل است و عالم صاحب تفصیل است - فقیر را طبع الله است - و علماء را طبع

رسول محمدی صلی الله علیہ وآلہ وسلم است - و ظل الله بادشاہ اولوالا مر است - و طبع رسول

و اولوالا مر ہر دو طالع و طبع الله فقر است - فقراء فتانی الله از غیر ما سوی الله فنا است -

میرا مقام عرش معلیٰ ہے۔ میری راہ میں وحدت ہی وحدت ہے۔ میں تجھے اپنے دل کا حال بتاؤں۔ میں اس کی آگ کا پروانہ ہوں۔ میں اپنے حال سے بیگانہ ہوں۔ علم اپنے دل سے دھو ڈال۔ شوق سے اسم اللہ کا ذکر کر۔ اس کے وحدت کے دریا کی مچھلی بن جا۔ میں اپنے محبوب کا ہم جان ہوں۔ میں اپنے جان سے بیگانہ ہوں۔ اے عالم لوگو! میں اس کے علم کا سمندر ہوں۔ اے جاہلو! تم دنیا کے مال و منال پر فریفتہ ہو۔ عشق حق کے سوا کچھ اختیار نہ کر۔

میں اس کے عشق کا پروانہ ہوں میں اپنی جان سے بیگانہ ہوں اے باہو! جب ہو (اللہ) میرا یار بن گیا۔ تو سمجھ کہ میرے بھاگ جاگ اٹھے۔ میں اپنے دلدار کا ہم نشین ہو گیا۔

میں اس کے عشق کا پروانہ ہوں

اگر میں (اس کے عشق میں) جل گیا ہوں، تو جل کر کس طرح اس کے سامنے دم ماروں۔ نہ ہی میں بلبل ہوں کہ چھماؤں۔

فقر عاشق سرا لئی ہے۔ جو شخص کہ صاحب سر ہوتا ہے، تو وہ سر سر کے ساتھ دے کر سر کو پہچانتا ہے اور جو شخص (اس منزل پر پہنچ کر) اپنے سر کا طمع نہیں کرتا، وہ (ضرور) صاحب سر ہو جاتا ہے۔ (اور جو شخص اس سر کو کسی پر ظاہر کر دیتا ہے) تو وہ سر سر لے جاتا ہے یعنی جاں بحق ہو جاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے چار ہزار اسم آیات محکمات غیر تشابہات میں درج ہیں۔ اور جو فقیر کہ زبان سے اور دل سے ان کی تصدیق کر کے شوق و ذوق سے اسم اللہ میں مشغول ہوتا ہے اور چار ہزار ختم قرآن مجید بطریق پاس انفاس کے ہر دم اور ہر یوم کرتا رہتا ہے، وہ حافظ اسم رحمٰن و حافظ قرآن اور ساکن لامکان ہو کر حیات جاودانی حاصل کرتا ہے۔ یہ لوگ حافظ بحب اللہ کہلاتے ہیں اور یہ ”اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں“ کے مصداق ہوتے ہیں۔ تمامیت قرآن بسم اللہ میں ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا حرف (ب) سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی انتہا لفظ س پر ہے۔

مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ط

فقیر صاحب تحصیل ہے اور عالم صاحب تفصیل۔ فقیر قمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو کر تابع حکم اللہ تعالیٰ میں قائم ہو جاتا ہے۔ اور علماء صرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع رہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بادشاہ کل خدا اور اولوالامر ہیں۔ اور فقیر ہر دونوں کا تابع ہو کر فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور بجز ایسا کرنے کے وصال خداوندی محال ہے۔

ترا گریم ہم اندر وصال است   فنا فی اللہ گشتن بس محال است
چون فقیر از خدا جدا فقیر محتاج است۔ چون بمراتب اِذَا اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (۱) اللہ (۱) شد۔
قوله 'تعالی: وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ' (۲) گشت۔ مراتب او قوله 'تعالی: اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ' (۳) رخ نموده شد۔ بمطلب مقصود۔ جدا گشت از نفس و دنیا مردود۔ خلوت شد خلوات مبارکباد۔ نہ خداونہ از خدا جدا۔ چنانچہ رودر آئینہ ویا آئینہ در رو، همچنان است ہر آئینہ رو برو۔ چنانچہ قطرہ باران در دریا افتد۔ آن قطرہ در نظرش نیاید ہمہ دریا شود۔

حدیث قدسی

اَلْاِنْسَانُ سَرِيٌّ وَاَنَا سَرٌّ (۴)

فقرِ حقیقت۔ فقر و رشہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل ابتدای او در شریعت و انتہا نیز در شریعت مرد پختہ کامل است۔ ہر سری اسراری احوال حال سکر مستی قبض بسط وقت از الہست، شوق عشق پیوست، ہرگز قدم از شریعت بیرون نکشد و اگر کشد از مراتب خاص دور و سلب شود۔ اگرچہ از سکر سرگردان بگردد۔

بیت

رزق چون مقدر است گردیدن چیت   رازق بگرداند پس پرسیدن چیت
رزق در طلب آدمی همچنان است، چنانچہ مرگ در طلب جان۔ مرگ ہیج جا آدمی را نمی گذارد۔ پس رزق نیز همچنان است۔ در فقر قدم نہادن سہ منزل مقام مشکل است۔ اول مقام دنیا کہ رجوعہای خلق و اہل دنیا این مقام ناسوت است۔ اگر درین مقام ماند، ناسوتی شد۔ دوم مقام عقبی۔ اگر در مشاہدات باطن باغ بام چنانچہ بمثل بہشت در خواب مراقبہ پسندیدہ آمد، اہل ملکوتی جبروتی شد و ہر مقامش را کہ بہ بیند بر آن اعتقاد نکند و بر آن ساکن شود و نہ نشیند۔ در مقام لاهوتی رسد چون بلاہوتی رسد۔ طالب مولیٰ مذکر شود۔ مَنْ لِّهِ الْمَوْلٰی فَلَهُ الْكُلُّ۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

۱۔ نقل از مرغوب القلوب، ۲۔ سورہ الفتح، ۳۸: ۳۸۔ سورہ البقرہ، ۲: ۲۰۔

۲۔ نقل از ملفوظات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی

بیت باھو

(اے طالب!) اگر تجھے وصال خداوندی میں خوف (لاحق) ہے تو پھر تیرے لئے فانی اللہ ہونا بہت مشکل ہے۔

(اور) جب فقیر خدا سے جدا ہوتا ہے تو محتاج ہوتا ہے۔ اور جب کہ تمام مراتب طے کر کے اِذَا اَتَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰهُ کے مرتبہ پر پہنچتا ہے تو لایحتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”خدا ہی تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو“ اور ”خدا ہی تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے“ اس کی طرف رخ کرتا ہے اور اب وہ منزل مقصود کو پہنچ کر نفس و دنیائے مردود سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ خلوت مبارکباد میں رہتا ہے۔ نہ خدا ہوتا ہے اور نہ خدا سے جدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آئینہ میں صورت یا صورت میں آئینہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر آئینہ رو برو ہو۔ یا جس طرح سے بارش کا قطرہ جب دریا میں مل جاتا ہے تو وہ قطرہ نظر نہیں آتا، تمام پانی دریا ہی دریا نظر آتا ہے۔ اس امر پر یہ حدیث قدسی شاہد ہے۔

حدیث قدسی

”انسان میرا سر ہے اور میں اس کا سر ہوں۔“

فقر کیا ہے؟ فقر میراث محمدیؐ ہے، اس لئے فقیر کی ابتدا شریعت ہے اور اس کی انتہا بھی شریعت ہے۔ یہی فقیر کامل و پختہ ہے۔ ہر سر و اسرار، حال و احوال، سکر و مستی، قبض و بسط، عشق و محبت کی وقت میں اور کسی حال میں وہ ہرگز شریعت سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ اور اگر (کسی وقت بھی) شریعت سے باہر ہو جائے تو مراتب خاص اس سے دور اور سلب ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ حالت مستی میں وہ کتنا ہی سرگرداں پھرتا رہے۔ (فقیر کو چاہئے کہ وہ اپنی روزی کے لئے پریشان نہ ہو، خدا رازق ہے وہ روزی ضرور پہنچائے گا)

بیت

رزق جب مقدر ہو چکا ہے تو پھر رزق کے لئے سرگرداں ہونا کس لئے ہے (یعنی جب اللہ نے رزق مقدر کر دیا اور اس کا ذمہ لے لیا تو پھر مارے مارے پھرنے سے کیا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہنچا ہی دیگا۔) ہاں اگر رازق پھرتا ہے تو پھر استفسار کا کیا فائدہ؟

رزق انسان کی تلاش میں اس طرح رہتا ہے جس طرح موت اس کی جان کی تلاش میں رہتی ہے۔ موت انسان کو کسی جگہ نہیں چھوڑتی، اسی طرح اس کی روزی بھی اسے کہیں نہیں

چھوڑتی (۱)۔

فقر کی راہ میں قدم رکھنے میں تین منزلیں اور مقام سخت مشکل ہیں۔
اول مقام دنیا: کیونکہ رجوعات خلق و اہل دنیا مقام ناسوت ہی ہے، اور اگر انسان اسی مقام پر رہا تو سمجھ لیں کہ ابھی تک ناسوتی ہے۔

دوم مقام عقبی: اگر (طالب) مشاہدات باطن میں باغ و بہشت، محل و حور و قصور کو دیکھے اور یہ چیزیں اس کو خواب و مراقبہ میں پسند آئیں، تو یہ سمجھ لے کہ یہ مقام ملکوتی ہے اور اس کے بعد مقام جبروتی آتا ہے۔ اور طالب اس طرح جو مقام کہ دیکھتا جائے، اس پر بھروسہ کر کے ساکن نہ ہو بیٹھے، تا وقتیکہ کہ مقام لاہوتی میں نہ پہنچ جائے اور جب وہ لاہوتی ہو جائے گا تو طالب المولیٰ مذکر اور من لہ المولیٰ قلہ الکل کا مصداق بن جائے گا۔
اللہ بس ماسوای اللہ ہوس۔

۱۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ فقیر وہ ہے کہ جس کو اپنے خدا سے بھی کوئی طلب و حاجت نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے متعلق وہ صدق و یقین رکھتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ اگر وہ نہ مانگے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس کو بالضرور پہنچائے گا۔ اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے:

روزی تو باز نہ گردد ز دیر کار خدا کن غم روزی مخور
(تیری روزی تیرے گھر کے دروازے سے واپس نہیں لوٹ سکتی۔ تو خدا کا کام کئے جا۔ روزی کا غم نہ کر) مولانا جلال الدین رومیؒ نے بھی یہی کہا ہے۔

کار ساز ما بفکر کار ما فکر ما در کار ما آزار ما

فقر چیست؟ فقر بختان است که بجهت مراتب فقر مخدوم جهانیان با سیر طیرتاشای چهارده طبقات دید، لیکن بمراتب فقر نرسید۔ اگر در فقر انصرام بودی، گمنام بودی و بجهت فقر سلطان ابراهیم او هم ترک بادشاهی کرد، سرگردان گردید، بکشتن فرزند۔ بعد از آن بمراتب فقر رسید۔ دانی سلطان بایزید تمام عمر ریاضت کشید و نفس دوست را از پوست بر آورد، هرگز بمراتب فقر نرسید۔ اگرچه شیخ بہاؤالدین و شاه رکن عالم از جان خود بر خیزید، هرگز بمراتب فقر نرسید و حضرت رابعہ بصری بخواب دید خوش خسبید بواسطہ بمراتب فقر رسید و حضرت شاہ محی الدین قدس اللہ سرہ، العزیز در شکم مادر بمراتب فقر رسید و اہل فقر قائم مقام قدم بر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبیت شد کہ نام خطاب یافت یا فقیر محی الدین۔

پس فقیر مالک الملکی است۔ در غوثی و قطبی کشف و کرامات نیست۔ در عین ذات است۔ فقر عطای الہی است۔ ہر کرا اللہ تعالیٰ بخشد ہر آنکس خواہ خوردن در سیر باشد خواہ در گرسنگی۔

بیت باہو

فقر را با خوش رسیدم خوش بدیدم در کنار
فقر بودم فقر ہستم عاقبت با فقر کار

قال علیہ السلام: اللّٰهُمَّ احْصِنِيْ اِمْسِكِنِيْ اَوْ اَمِتْنِيْ سَكِنًا وَّ احْشُرْنِيْ فِيْ زُمَرَةِ الْمَسَاكِيْنِ ط(۱)
فقر بزر خرید فروخت خود فروشی در گویای خاموشی دلخ پوشی نیست۔ فقر در شریعت طریقت حقیقت معرفت در سکر بیہوشی نیست۔ فقر در بدعت گمراہی چرم پوشی شرب نوشی نیست۔ فقر در رسم رسوم سو سکرات منزل مقامات نیست۔ فقر در جہل و علم و شش جہات نیست۔ فقر در ذکر فکر حضور وصال در عبادت نیک خصال در وقت حال احوال نیست۔ فقر در مراقبہ محاسبہ در حساب کتاب نیست۔ فقر از خود فتا و با خدا بقا۔ ہر کرا بخشد و با کرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

بیت باہو

بر دل من شد تجلی صد ہزاران حق بنور   موسیٰ کجا بیگانه گردد ربّ اَرِنِ کوی طور

فقر کیا ہے؟ فقر اس طرح ہے کہ فقر کے مراتب کے لئے حضرت مخدوم جہانیاں نے چودہ طبق کا سیر و تماشا دیکھا، لیکن مراتب فقر کو پھر بھی نہ پہنچے۔ اگر فقر میں کامل ہوتے تو وہ گنہگار نہ ہوتے۔ فقیری کے لئے سلطان ابراہیم ادہمؒ نے اپنی بادشاہت کو ترک کر دیا۔ اور اپنے بیٹے کے قتل ہو جانے کے سبب سے سرگرداں پھرتے رہے، اس کے بعد مراتب فقر کو پہنچے۔ کیا تو جانتا ہے کہ حضرت سلطان بایزیدؒ (بسطامی) تمام عمر ریاضتیں کرتے رہے، اور انہوں نے آخر کو اپنے نفس کی کھال بھی کھینچ ڈالی، تب بھی وہ ہرگز مراتب فقر پر نہیں پہنچے۔ اگرچہ شیخ بہاؤ الدینؒ (زکریا) اور شاہ رکن عالمؒ اپنی جان سے نکل گئے، مگر ہرگز مراتب فقر پر نہیں پہنچے۔ (صرف مقام ملکوت جبروت سے تجاوز کیا) اور حضرت رابعہ بھریؒ بہت اچھی سوتیں اور خواب میں فقر کو دیکھا اور بے واسطہ مراتب فقر پر پہنچیں۔ اور جناب حضرت شیخ شاہ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ، العزیز اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر ہی میں مراتب فقر پر پہنچ گئے۔ اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قدم بہ قدم چل کر محبوبیت کا مرتبہ حاصل کیا اور فقیر محی الدین کا خطاب پایا۔

پس فقر مالک الملکی کا نام ہے اور مقامات غوثی و قطبی میں کشف و کرامات کی حاجت نہیں ہوتی، اس لئے کہ وہ عین ذات میں ہوتا ہے۔ فقر ایک عطیہء خداوندی ہے۔ جس کو چاہے اللہ بخش دے، چاہے وہ شخص سیری میں ہو یا گرسنگی میں ہو۔

بیت باھو

(اس) فقر کو میں نے خوشی سے حاصل کیا اور اپنے پہلو میں اسے اچھی طرح دیکھا۔ میں (شروع ہی سے) فقیر تھا اور (اب بھی) ہوں، اور آخر کار فقر سے ہی میرا واسطہ رہے گا۔ اب میری یہ دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے:-

”اے اللہ مجھے مسکین رکھ اور دنیا سے مسکین ہی اٹھا اور قیامت کے دن بھی مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حساب کتاب ہو۔“

فقیری خرید و فروخت، زر و مال، خود فروشی، خاموشی، یا دلق پوشی یا شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کا نام نہیں ہے۔ فقر مستی اور بیہوشی بھی نہیں ہے اور فقر بدعت و گمراہی، حرم پوشی اور شراب نوشی بھی نہیں ہے۔ فقر رسم و رسوم، سہو سکریا منزل و مقام نہیں ہے اور نہ فقر جہل و علم اور شش جہات میں ہے۔ اور نہ ذکر و فکر، حضور و وصال، زہد و عبادت اور نیک خصائل میں ہے اور نہ ہی فقر کسی وقت میں اور نہ ہی حال و احوال، مراقبہ، محاسبہ اور

حساب و کتاب میں ہے۔ فقر صرف اپنے سے فنا کر فانی اللہ بقا باللہ میں ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا وہ اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کے طفیل ہی بخشے گا۔

بیت باہو

یہ تجلیات الہیہ نور حق سے لاکھوں بار میرے دل پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس تجلی کے دیدار کے لئے کوہ طور پر گئے اور اس تجلی کا جا کر مشاہدہ کیا۔

حضرت موسیٰ کلیم اللہ برکوة طور است و ما اهل فقر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
را حق در کنار حضور است۔

بیت باهو

در کناری یافتیم با حق حضور موسیٰ سر بر سنگ زده بر کوه طور

بیت

چه حاجت رَبِّ اَرِنِي رُؤیت اللہ کہ ظاہر باطنم شد غرق فی اللہ
قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ (۱)

قوله تعالى: وَنَحْنُ اقْرَبُ الْيَمِينِ جَبَلُ الْوَرْدِ (۲)

ابتدای فقر اشتیاق و مشتاق است و انتہی فقر فنا فی اللہ استغراق۔ ابتدای فقر علم است۔

انتہای فقر رسیدن قوله تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (۳)

ابتدای فقر فقر و الی اللہ (۴) است و انتہای فقر قل هو اللہ احد (۵)

ابتدای فقر ازل است و انتہای فقر ابد۔ ابتدای فقر خاموشی است و انتہای فقر خون جگر نوشی

است۔ ابتدای فقر جامہء کثیف است و انتہای فقر جامہء لطیف است۔ ابتدای فقر ولایت

است و انتہای فقر لا نہایت است۔ ابتدای فقر ترک است۔ متوسط فقر فرق است و انتہای

فقر بتوحید غرق است۔ ابتدای فقر طلب است طالب۔ متوسط فقر مطلب است مطالب۔ در

انتہای فقر قلب می شود قالب بر نفس غالب۔ ابتدای فقر محبوب است۔ متوسط فقر مجذوب

است۔ منتہی فقر محبوب است۔ حقیقت سرا سر از فقر بکتاب نسخہء اول است۔ بجز مرشد

در یافتن مشکل۔ نہ در کتاب سطر حرف ورق نہ در ذکر فکر مستی حال غرق۔ ابتدای فقر فناء

است۔ متوسط فقر راه از ہر دو جهان جدا است و انتہای فقر یکتا بخدا عزوجل است۔

تمام عالم سه قسم است۔ اہل دنیا خبر دنیا دہند۔ دوم علماء اہل عقبی خبر حور و قصور، میوہ لذت

بہشت دہند۔ سیوم فقراء خبر از مولیٰ دہند۔ حرص دنیا آخر عذاب۔ منتہی فقر را عقبی تمام

حجاب۔ ہر دو را ترک بدہ۔ این است جواب با صواب۔

۱۔ سورہ آل عمران ۳: ۱۱۰۔ سورہ ق ۱۲: ۵۰۔ سورہ حشر ۲۲: ۵۹۔ سورہ الذاریت ۵۱: ۵۰

۵۔ سورہ اخلاص ۱: ۱۱۲

حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ کو کوہ طور پر تجلی ہوئی اور ہم امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فقراء کو ہر دم حق تعالیٰ (کی تجلیات) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغل و کنار سے حاصل ہوتی ہیں۔ (یعنی تجلیات اللہ ہم فقراء کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے ہر دم حاصل رہتی ہیں)

بیت باھو

موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور کے پتھروں پر دیدار خداوندی کے لئے مارے مارے پھرتے رہے، مگر میں نے کنارے پر ہی اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل کر لی۔

بیت

جب میرا ظاہر و باطن فنا فی اللہ ہو گیا ہے، تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لئے رَبِّ اَرِنِی رَبِّ اَرِنِی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں۔“
اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے: ”ہم اپنے بندے سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔“

ابتدائے فقر اشتیاق و مشتاق ہے اور انتہائے فقر غرق و استغراق فنا فی اللہ ہے۔ فقر کی ابتدا علم ہے اور انتہائے فقر پر پہنچنے کی ”خدا ہی تعالیٰ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے اور وہ مہربان اور رحیم ہے۔“ پر ہے۔ فقر کی ابتدا اَفْقُوْا اِلَی اللّٰہ (پس ہر چیز سے منہ موڑ کر خدا کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو) ہے۔ اور فقر کی انتہا قل ھو اللہ احد (کہو اللہ ایک ہے) ہے۔

ابتدائے فقر ازل ہے اور انتہائے فقر ابد ہے۔ ابتدائے فقر خاموشی اور انتہائے فقر خون جگر نوشی ہے۔ ابتدائے فقر لباس کثیف ہے اور انتہائے فقر لباس لطیف ہے۔ اور ابتدائے فقر ولایت ہے اور انتہائے فقر لانہایت ہے۔ ابتدائے فقر ترک ہے اور اس کا توسط فراق ہے اور اس کی انتہا غرق فی التوحید ہے۔ ابتدائے فقر طالب کی طلب ہے اور فقر کا متوسط مطلب و مطالب ہے۔ اور انتہائے فقر میں قلب قالب ہو جاتا ہے اور نفس پر غالب رہتا ہے۔ ابتدائے فقر مجبوبیت ہے اور متوسط فقر مجذوبیت ہے اور انتہا محبوبیت۔ فقر کے سرا سرار کی حقیقت نسخہء اول کی کتاب میں مذکور ہے جو بجز مرشد کامل کے دریافت نہیں ہو سکتی، نہ کتاب اور نہ اس کے اوراق، سطر و حروف سے نہ ذکر و فکر، مستی و حال و احوال سے نہ غ

ابتدائے فقر فنا ہے اور اس کا توسط ایسی راہ ہے جو دونوں جہان سے جدا کرتی ہے۔ اور اس کا انتہا خدائے بزرگ و برتر سے یکتائی ہے۔

تمام عالم تین طرح پر ہیں۔

اول: اہل دنیا جو دنیا کے حالات کی خبر دیتے ہیں اور شب و روز اسی میں مشغول رہتے ہیں۔

دوم: اہل عقبیٰ جو حور و قصور، میوہ و لذات بہشت کی خبر دیتے ہیں۔

سوم: فقراء جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ دنیا کی حرص آخر کو عذاب میں

ڈالے گی۔ اور منتہائے فقر عقبیٰ کے لئے حجاب کامل ہے۔ اس لئے دونوں کو ترک کر

دے۔ اور طالب راہ کو ایسا ہی چاہئے اور یہی لہجہ کے لئے جواب با صواب ہے۔

اول قطع خلائق علایق باید بعده در یافتن بحق - حقائق یکدم فقراء غرق بتوحید بهتر است - از مراتب هزار مهتر موسی کلیم الله محرم کلام - دوم غرق توحید مراتب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم - فقر معراج تمام - دنیا و عقبی هر دو بر من حرام - ابتدای فقر عبودیت است و انتهای فقر ربوبیت است -

بیت

چار بودم سه شدم اکنون دویم و ز دوی به گزاشتم و یکتا شدم
ابتدای فقر اشک و انتهای فقر عشق است - ابتدای فقر تصور است و انتهای فقر تصرف است -

حدیث

عَسَى أَنْ يَكُونَ الْفَقْرُ كُفْرًا (۱)

فقر آنست که در وجودش شریعت پنهان است - اگرچه مست السنت و مکان او در لا مکان است - ابتدای فقر علم الیقین و توسط عین الیقین و انتهای فقر حق الیقین است - ابتدای فقر بینا است و انتهای فقر فنا است -

مَوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوْتُوْا (۲)

پس هر که مرد بر آن همه چیز ساقط شد - فقیر آنست که در فرض نقصان نکند - فرض دائمی، فرض وقتی، فرض ماهی، فرض فصلی، فرض سالی، از همه فرضها بالاتر افضل فرض خدای تعالی را حاضر دانستن و سنت کلان خانه تصرف کردن فی سبیل الله - ابتدای فقر صدق و یقین است و انتهای فقر خدای تعالی بمنشین است - نقل است که روزی حضرت رابعه بصری رسول خدا را در خواب دید - رسول خدا پرسید یا رابعه! مرا دوست می داری؟ گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که باشد که ترا دوست نمیدارد، لیکن در محبت خدای تعالی چنان دل فرو رفته است و در توحید فتانی الله غرق ام که خبر دوستی و دشمنی در دلم نمانده (شود ۳) بشنوا وجود فقراء قدرت خدای عز و جل - قوله تعالی شأنه الوجوه - سر سر فقرا با سدره المنتهی است - بدانکه مقام فقر فتانی الله است منفرد از مقام اتقیا، عقبا، نجبا، ابدال، اوتاد، اخیار، غوث، قطب، غوث، شیخ، مشایخ، عابد و زاهد، متقی بالاتر است که فقیر و الی ولایت و حد تست منفردند که مرد تابع در حکم - صاحب قَابِ قَوْسَیْنِ است اَوْدُنِی (۴) اعلیٰ بکرم حق تعالی و نام منفرد نور الهدی است -

۱- عین العلم شرح برزخ ۲- نقل از عین العلم و شرح برزخ ۳- عین الفقر جلد دوم مرتبه محمد نظام الدین ملتانی ص ۴۰، ۴۱ - سورة النجم ۵۳: ۹

(طالب کو چاہئے) کہ وہ پہلے خلق سے قطع تعلق کر لے اور اس کے بعد حق کا راستہ دریافت کرے اور حقائق معلوم کر کے ایک دم فقراء کا غرق توحید ہونا ہزار مراتب محرم کلام کلیم اللہ حضرت موسیٰ سے بہتر ہے۔ اور دوم توحید الہی میں غرق ہو کر مراتب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اور یہ فقر کی معراج کامل ہے۔ اور دنیا و عقبیٰ کو اپنے پر حرام سمجھے۔ فقر کی ابتداء عبودیت ہے اور فقر کی انتہاء ربوبیت ہے۔

بیت

میں چار تھا، پھر تین ہوا اور اب دو ہوں اور جب میں دوئی سے گذر جاؤں گا تو یکتا ہو جاؤں گا۔
ابتدائے فقر آنسو ہیں اور انتہائے فقر عشق ہے۔ ابتدائے فقر تصور ہے اور انتہائے فقر تصرف ہے۔

حدیث

خدا نہ کرے کہ کوئی فقر سے کفر تک پہنچے۔
فقر وہی ہے کہ جس کا وجود شریعت میں نہاں ہو۔ اگرچہ مقام الست میں مست ہو اور اس کا مکان لا مکان میں ہو۔ ابتدای فقر علم الیقین ہے۔ اور توسط عین الیقین اور انتہای فقر حق الیقین ہے۔ ابتدای فقر بینا ہے اور انتہای فقر فنا ہے۔
”مرنے سے پہلے مرجاؤ۔“

پھر جب کوئی فحش مرجاتا ہے تو اس سے تمام چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں (پس طالب کو چاہئے کہ تمام چیزوں سے قطع تعلق کر کے خدای تعالیٰ کی طرف کامل توجہ کرے اور اسی سے لو لگائے رکھے) فقیر وہ ہے کہ اپنے فرائض مقررہ میں کوئی نقصان نہ آنے دے، خواہ وہ فرض وقتی ہو یا فرض دائمی ہو یا فرض ایک ماہی یا فرض فصلی یا سالانہ۔ اور تمام فرائض سے بالاتر اور افضل فرض یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کو ہر لمحہ اور ہر گھڑی حاضر و ناظر جانے اور پھر بطریق شریعت مطہرہ اپنے گھر میں جو کچھ ہو، اس کو راہ مولیٰ میں خرچ کر دے۔ ابتدای فقر صدق و یقین ہے اور انتہای فقر خدای تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی ہے۔

حکایت

کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت رابعہ بصریؒ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسولؐ خدا نے پوچھا اے رابعہ! کیا تو مجھے دوست رکھتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا

یا رسول اللہ! کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آپ کو دوست نہ رکھتا ہو؟ لیکن خدای تعالیٰ کی محبت و عشق میں میرا دل ایسا مستغرق ہے اور توحید میں ایسا فانی اللہ ہو گیا ہے کہ میرے دل میں دوستی و دشمنی کسی چیز کی خبر نہیں رہی ہے۔

(اے طالب! غور سے) سن! فقراء کا وجود قدرت الہی ہے۔ اور ان کا مقام سدرۃ المنتہی سے بھی بالاتر ہے۔ اے طالب! تو جان لے کہ فقر کا مقام فانی اللہ ہے۔ اور یہ مقام اتقیا، عقباء، نجباء، ابدال، اوتاد، اخیار، غوث، قطب، غوث شیخ، مشائخ، عابد و زاہد اور متقی سے منفرد اور بالاتر ہے، کیونکہ فقیر والی ولایت وحدت منفرد نہ کر ہے اور مقام منفرد نور الہدیٰ ہے۔ اور یہ صاحب حکم قَابِ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی (وہ تاجدار انبیاء) دو کمان یا اس سے کم فاصلے پر تھا) پر حق تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے۔

بیت باهو

یار در کنار من عین آن بدیدم جائیکه بود مشکل آنجا بخوش رسیدم
 قوله تعالى: يَسْبَحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱)

ابیات باهو

به باهو هو میان دو حرف بردار   چو باؤ الف رفتہ ہو تو بشمار
 نمائندہ پرده باهو گشت یاهو   کہ ذکرش روز و شب ہو گشت باهو
 کسی بس ذکر گوید هو هویدا   وجودش می شود زان نور پیدا
 رسد در لا مکانی در نہانی   بجلی نور گردد جسم جانی
 کسی خواهد کہ با حق یار باشد   نماز دائمی ہشیار باشد
 تن جدا و سر جدا و دل جدا   بہر تسبیح حق بخواند با خدا
 برده است در راز ما را آن نماز   در حضوری غرق گشتم جان بہار
 اگرچہ با این مراتب رسد۔ وقت تا وقت نماز وقتی را منتظر باشد والا مراتب او سلب گردد و
 استدراج شود۔ نعوذ باللہ منہا۔ بدانکہ محبت شوق اللہ بمثل چراغ است و رجوعات خلق
 کشف کرامات بمثل باد است۔ کسبکہ چراغ را در خانہء شریعت پنوشد، تاریک گردد۔ باد
 کشد، روشنائی برباد رفت۔ اہل ایمان را پنج چیز زوال۔ ہر کہ این پنج رہ نہ بندد، راہ نہ کشاید۔
 آن پنج چیز کدام است۔ حواس خمسہ۔ این پنج دزد است در وجود رفیق نفس، سامعہ، باصرہ،
 ذائقہ، لامسہ، شامعہ، از ہر یکی توبہ باید کرد، چنانچہ توبہ گوش و توبہ چشم و توبہ زبان و توبہ
 دست و توبہ پای۔ توبہ گوش اینست آنچہ ناشنیدنی باشد نشنود و توبہ چشم این است آنچہ
 نا دیدنی باشد نہ بیند و توبہ زبان اینست آنچہ نا گفتنی باشد نگوید و توبہ دست آنست آنچہ
 نا گرفتنی باشد نگیرد و توبہ پای اینست کہ آنچہ نا رفتنی باشد نہ رود۔

بیت باہو

یار میرے پہلو میں ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی برکت سے جو مقامات (اوروں کے لئے) مشکل تھے، میں وہاں آسانی سے پہنچ گیا۔
ارشاد خداوندی ہے: ”آسمانوں اور زمین کی کل چیزیں خدا کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

ابیات باہو

دو حرفوں کے درمیان ہو باہو میں موجود ہے۔ جب ب اور الف کو ہٹا دو تو ہوشمار کرلو۔ (یعنی ب اور الف کو ہٹا کر دیکھو تو ہورہ جاتا ہے)
جب یہ پردہ اٹھ جائے تو باہو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ روز و شب اس کا ذکر کرنے سے ہو باہو ہو گیا تھا۔

جو شخص کہ ذکر کثیر کرتا ہے تو ہوا ظاہر ہو جاتا ہے اور اس نور سے ہوا وجود پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ پوشیدہ طور پر مقام لامکان میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا جسم اور جان یعنی وہ سراپا نور کی تجلی بن جاتا ہے۔

جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا یا رب بن جائے، تو اس کو نماز دائمی کے لئے ہوشیار ہونا چاہئے۔
اس کا جسم، اس کا سر اور اس کا دل سب کے سب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔
اے باہو! وہ نماز ہم کو راز الہی میں لے گئی ہے۔ میں جان دے کر حضوری میں غرق ہو گیا ہوں۔

(یہ مراتب حضرت سلطان باہو کے حسب حال ہیں)

اگرچہ ان مراتب کو طے کر لے۔ تاہم ہر وقت ایک وقت سے دوسرے وقت تک نماز وقتی کا منتظر رہے۔ ورنہ اس کے مراتب سلب ہو جائیں گے اور مقام استدراج میں رہ جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔

(اے طالب!) جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت و عشق بمنزلہ چراغ کے ہے۔ اور رجوعات خلق اور کشف و کرامات بمثل ہوا کے ہیں اور جو شخص اس چراغ کو شریعت کے گھر میں نہیں چھپائے گا، تو وہ عشق و محبت کا چراغ روشن نہ رہے گا۔ کیونکہ کشف و کرامات کی ہوا اس کو بجھا دے گی۔ اہل ایمان کے لئے پانچ چیزیں ہیں جو اس کے لئے باعث زوال ہیں۔ تاوقتیکہ فقیر ان پانچ چیزوں کا راستہ بند نہ کرے تو اس پر راہ فقر کشادہ نہیں ہو سکتی۔ وہ پانچ چیزیں کون

سستی ہیں؟ وہ پانچ چیزیں حواس خمسہء ظاہری ہیں۔ یہ پانچوں حواس اس کے وجود میں جس میں اس کا رفیق نفس بھی موجود ہے، راہزن ہیں۔

اول سامعہ۔ دوم باصرہ۔ سوم ذائقہ۔ چارم شامہ۔ پنجم لامسہ۔ ان تمام میں سے ہر ایک قوت سے جو گناہ ہو سکتے ہیں، توبہ کرنی چاہئے۔ مثلاً "توبہء گوش" توبہء چشم، توبہء زبان، توبہء دست اور توبہء پاؤں۔ توبہء کان یہ ہے کہ جو باتیں کہ سننے کے قابل نہیں ہیں (اور شریعت ان سے ممانعت کرتی ہے) انہیں نہ سنے۔ اسی طرح توبہء آنکھ یہ ہے کہ جن چیزوں کے دیکھنے کی ممانعت ہے انہیں نہ دیکھے۔ اور توبہء زبان یہ ہے کہ جو باتیں شریعت کے لحاظ سے نہ کہنے کے لائق ہیں انہیں زبان سے نہ نکالے اور توبہء ہاتھ یہ ہے کہ جو چیزیں خلاف شرع ہوں نہ پکڑے۔ اور نامحرم کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور توبہء پاؤں یہ ہے کہ جس جگہ شرع جانے کی اجازت نہیں دیتی وہاں نہ جائے۔

عالم فاضل قاضی مفتی بادشاہ ہزار تفحص موافق شرع شریف ممکنہ، لیکن یک تفحص بانفس خویش تمام عمر نتواند کرد۔ پس فقراء شب و روز در تفحص نفس محاسبہ و تفحص است۔ قاضی عشق بر نفس حکم کشتن مہر ماید و مفتی محبت گردن زدن نفس را و حاکم ذکر و فکر حکم قید بہ زنجیر اخلاص اللہ تعالیٰ فرمودہ و طوق بندگی شریعت متابعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت بشارت شد۔ مرا ازان مردم عجب می آید کہ بانفس دیگر تفحص قید عذاب و بانفس خودی تفحص خراب۔

قال علیہ السلام: سَمَاتِي زَمَانٌ عَلَى امْتِي يَقْرُونَ الْقُرْآنَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ اِيْمَانٌ ط (۱)

ہم پارسائی و علم بسیار خواندن فرض نیست و علم با عمل حاصل کردن و از گناہان باز آمدن فرض است و طاعت بسیار کردن فرض نیست۔ پارسائی و علم ہر آنکس دارد کہ خود را از گناہان باز دارد فرض است و اگر نہ کسیکہ تمام شب نماز کند و ہر روز روزہ دارد و از یک گناہ باز نیاید۔ سر معصیتہا دوست دارد، ہیچ فائدہ نیست۔ پس معلوم (باد۲) کہ از استاد طالب دنیا علم نخواند (۳) کہ الصُّحُبَةُ مُتَوَثِّوْنَ واقع است۔ قولہ تعالیٰ: اَدْعُ اِلَى مَسْجِدٍ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ط (۴) و از مرشد طالب دنیا آشنای بادشاہ و یا امراء ملوک باشد از و تلقین نباید گرفت کہ عاقبت در وجود او تاثیر خواہد شد۔

قال علیہ السلام: حُبُّ الدُّنْيَا ظَلَمْتُ (۵) وَ زَيْنَتُ ط

و زینت مراد دنیا ہر آنکس جوید کہ بی شرم باشد۔ اگر کسی طالب اللہ را گوید کہ دنیا قبول کن یا ترا گردن زخم۔ پس بہتر است کہ مرگ قبول کند اما دنیا قبول نکند، چرا کہ دنیا مغضوبہ خدا است یعنی دشمن خدا۔ ہر روز دنیا را ہزار بار حکم شود از اللہ تعالیٰ کہ ای دنیا! نزد دوستان من مرو و مباش و روی خود بایشان زشت و قبیح و سیاه و بدی نمائی۔ تو از و بہرہیز باش تا از تو دل ترش و قطع باشند تا ترا بخوبیند و از تو تائب شوند و با تو جفا نباشند کہ ای دنیا! من دوستان ترا نمی خواہم، تو دوستان مرا نخواہ۔ پس اہل علم کہ فائدہ دنیا گرفت، فائدہ دین از و برفت، زیرا کہ اگر کسی حیلہ کند کہ من برای مسلمانان و مستحقان و مسکینان درم نگاہداشتہ ام، این ہمہ مکرو فریب است۔ یعنی با فریب بسیار جمع شود۔ اہل دنیا از اطاعت ذکر فکر حلاوت نیاید۔

۱۔ امام بخاری و مشکوٰۃ ۲۔ عین الفقہ جلد دوم ص ۳۱: شد ۳۔ ایضا ص ۳۱: نباید خواند ۴۔ سورہ

النحل ۱۶: ۱۲۵۔ حدیث

(مقام تاسف ہے) عالم، فاضل، قاضی، مفتی، بادشاہ ہزاروں کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اپنے ایک نفس سے محاسبہ کرنا اور اسے مارنا تمام عمر نہیں کر سکے۔ (پس جس نے یہ کام کر لیا تو گویا اس نے فقر کا میدان جیت لیا) اسی لئے فقراء شب و روز اپنے نفس پر تفحص اور محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ قاضی و عشق اس پر قتل کا حکم دیتا ہے اور حاکم ذکر و فکر اللہ تعالیٰ کے اخلاص کی زنجیر میں باندھ کر اس کو قید کا حکم دیتا ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندگی اور متابعت کا طوق اس کی گردن میں ڈالتی ہے۔

مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے اور اسے محاسبہ سے آزاد کر رکھا ہے اور دوسروں کو نفس کشی و محافظت کا حکم دیتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: کہ میری امت پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے اور تلاوت قرآن مجید بھی کریں گے، مگر ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔

بہت زیادہ پارسائی اور بہت زیادہ علم پڑھنا بھی فرض نہیں ہے، بلکہ علم باعمل حاصل کرنا اور گناہوں سے باز آنا فرض ہے۔ اور زیادہ عبادت کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ پارسائی اور علم اس شخص پر فرض ہے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ورنہ اگر کوئی شخص تمام رات نمازیں پڑھتا رہے اور ہر روز روزہ رکھتا رہے اور ایک گناہ سے بھی باز نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کو دوست رکھتا ہے۔ پس اتنی عبادت کی ہوئی اسے کچھ فائدہ نہ دیگی۔ لہذا معلوم ہوا کہ استاد اہل دنیا سے طالب کو علم حاصل نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ ”صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔“ آیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ موعظت کے ساتھ دعوت دو۔“ اور اسی طرح مرشد طالب دنیا و آشنائے بادشاہ یا بادشاہوں کے امراء سے تلقین نہ لینی چاہئے، کیونکہ آخر کو وجود میں اس کا اثر پڑے گا۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

”حب دنیا ظلمت اور زینت ہے۔“

اور زینت سے مراد دنیا ہے۔ جو شخص اس کی طلب رکھتا ہے، وہ بے شرم ہے۔ اگر کوئی شخص طالب اللہ سے کہے کہ تو دنیا قبول کر یا موت، پس اس کے لئے بہتر ہے کہ موت قبول کر لے، مگر وہ دنیا قبول نہ کرے، کیونکہ دنیا پر خدا کی طرف سے غضب ڈالا گیا ہے یعنی دشمن خدا ہے۔

دنیا کو خدای تعالیٰ کی طرف سے ہر روز ہزار بار خطاب ہوتا ہے کہ اے دنیا! تو میرے دوستوں کے نزدیک مت جا، انہیں تو اپنا منہ نہ دکھا۔ ان کے سامنے سیاہ، بری اور بد صورت بن جا۔ تو ان سے پرہیز کر تاکہ وہ تجھ سے ترش رو ہو کر تجھے نہ چاہیں اور تجھ سے قطع تعلق کرتے ہوئے تجھ سے تائب ہو جائیں اور تیرے فریب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اور اے دنیا! جس طرح میں تیرے دوستوں کو نہیں چاہتا، تو میرے دوستوں کو نہ چاہ۔ پس اہل علم دنیا دار جو دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دین کا فائدہ ان سے چلا جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص دنیا جمع کرنے کے لئے یہ حیلہ بنائے کہ مسلمانوں و مستحقوں، فقیروں اور مسکینوں کے لئے اس نے روپیہ پیسہ جمع کر رکھا ہے، تو یہ سب مکرو فریب ہے، کیونکہ مکرو فریب کے ساتھ دنیا بہت جمع ہو جاتی ہے۔ (ایسے) اہل دنیا عبادت ذکر و فکر سے کچھ حلاوت نہیں پاتے۔

نظم

سہ طلاقش داد دنیا را رسولؐ کی کند با سہ طلاقش زن قبول
یک طلاقش دو طلاقش سہ طلاق ہر کہ دنیا نیک دارد در نفاق
بدانکہ سوال دو قسم است بہر حرام و بہر حلال۔
قال علیہ السلام: السُّؤَالُ حَرَامٌ (۱)

سوال شیطانی و سوال نفس ہوای شرب لذت دنیای فانی مانند این حرام است۔ سوال حلال حلال
است بطلب حلال۔ سوال کہ از خدای تعالیٰ کند و سوالیکہ از پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
اولیاء اللہ عارف باللہ بجهت حسبتہ اللہ کند و اگر سوال حرام بودی و اَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَوْهُ (۲)
چرا خدای عز و جل فرمودی۔ سوال فقیر اشتغل اللہ است و خواندن کلام اللہ حلال است
اَلْدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَّاعِلِهِ (۳)

بدانکہ فقیر چہ صفت دارد۔ دائم با نفس جنگ جہاد غزا با نفس کافر و نفس او جزع فزع عاشق غازی
با خدا راضی۔ صاحب تفحص با نفس محاسبہ مفتی قاضی۔ عاشق روز ازل قدر قضا طالب خدا با
پاس انفس ذکر اللہ از خدا یکدم نیست جدا آن را لازم است در یوزہ گدای بادل صفار ہنما
است۔ کسیکہ این احوال ندارد گدائی برو حرام است۔ حرام زادہ نفس پرست است۔

بیت باہو

ہر دری با نفس خود رسوا کنم نفس دشمن ما بما او دشمنم
گدائی بران طالب اللہ روا است کہ از برای طلب دنیا علم نخواند برای اللہ خواند و بر وجود او
ظاہر و باطن باشد۔ ہر کہ علم را از برای دنیا روزگار خواند بروی گدائی حرام است و سوال قولہ
تعالیٰ: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (۴) و طالب او بخیل۔ برزخ نود و نو نام باری تعالیٰ طالب اللہ
تصور کند کہ بر دل طالب دنیا نماند۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہدان
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدان محمداً عبداً و رسولہ۔ ہر نام باری تعالیٰ نود و نو نام
برزخ بہ ہند صاحب محبت گردد صاحب شوق۔ قولہ تعالیٰ:

۱۔ حدیث ۲۔ سورۃ الضحیٰ ۳۹: ۱۰۰۔ نقل از جامع الصغیر و کبیر و التشریف ۳۔ سورۃ النساء ۳: ۷۷

نظم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو تین طلاقیں دیں، اور جس کو تین طلاقیں مل جائیں، وہ اس عورت کو بحیثیت بیوی کب قبول کرے گا؟
اور جس شخص نے اپنی سہ طلاق والی عورت کو پسند کر کے قبول کر لیا۔ تو سمجھ لیں کہ وہ دنیا کو اچھا خیال کرتا ہے اور اس کے دل میں نفاق ہے۔
(اے طالب!) جان لے کہ سوال کی دو قسمیں ہیں۔

سوال کرنا حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ سوال حرام کاری کے لئے حرام ہے۔ جس پر یہ حدیث شاہد ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”سوال کرنا حرام ہے۔“
سوال شیطانی اور سوال نفسانی حرام ہیں، کیونکہ یہ محض کھانے پینے اور لذت دنیائے فانی کے لئے ہیں، چنانچہ یہ سوال حرام ہے۔ اور سوال حلال کاموں کے لئے کرنا حلال ہے۔ مثلاً ”جو سوال کہ خدای تعالیٰ سے یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء اللہ و عارف باللہ سے محض لوجہ اللہ ہو جائز ہے۔ اگر سوال کرنا (مطلقاً) حرام ہو تا تو خدائے بزرگ و برتر قرآن مجید میں یہ نہ فرماتے ”اور سائل کو نہ جھڑکیں۔“

اہل اللہ فقیر کا سوال اس لئے بھی حلال ہے کہ اس کا شغل ذکر اللہ تعالیٰ و تلاوت کلام اللہ ہر وقت رہتا ہے۔ اور اس کے سوال کرنے پر یہ حدیث شاہد ہے۔
”نیک کام کا راہ بتانے والا بھی گویا اس کا کرنے والا ہے۔“

(اے طالب!) تو یہ جان لے کہ فقیر میں کیا صفات ہونی چاہئیں۔ وہ ہمیشہ اپنے نفس کافر سے جنگ اور جہاد اور جدال کرنے والا ہو۔ اپنے نفس کی گریہ و زاری کی کوئی پرواہ نہ کرنے والا ہو۔ وہ عاشق، غازی اور خدا سے راضی رہنے والا ہو۔ وہ مفتی، قاضی بن کر نفس کا محاسبہ کرنے والا ہو۔ وہ طالب خدا روز ازل سے مقررہ شدہ قضا و قدر کا ماننے والا ہو اور ایک دم بھی پاس نفاس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ ایسے شخص کے لئے جو صاحب صفائی قلب ہو گدائی کرنا جائز ہے۔ اور جو شخص کہ یہ حال و احوال نہیں رکھتا، ایسے شخص (فقیر) کے لئے گدائی حرام ہے، بلکہ وہ نفس پرست حرام زاوہ ہے۔

بیت باھو

مجھے میرا نفس لوگوں کے دروازے پر ذلیل کرنے کے لئے پھراتا ہے۔ میں نفس کا دشمن ہوں

اور وہ میرا دشمن ہے۔ فقیری اس طالب اللہ کے لئے روا ہے کہ جو دنیا کے حصول کے لئے علم نہ پڑھے، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے لئے علم حاصل کرے، ایسے فقیر کے وجود پر ظاہر و باطن روشن ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کے روزگار کے لئے علم پڑھتا ہے، اس پر گدائی (فقیری) و سوال کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اے پیغمبر! لوگوں سے فرمادیں کہ دنیا کی متاع چند روزہ ہے۔“ (اور علم دین بھی محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے پڑھنا چاہئے، دنیا کے لئے نہ پڑھنا چاہئے) جو شخص دنیا کے لئے علم پڑھے گا وہ ضرور بخیل (اور شوم اور سخت دل) ہوگا (اور طالب صادق کو چاہئے) کہ اسمائے الہیہ عالم برزخ کے ننانوے ناموں کا تصور ہمیشہ دل پر کیا کرے، تاکہ ان کے اثر سے اس کے دل سے دنیا کی محبت نہ رہے (اور مٹ جائے)

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہدان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
 واشہدان محمد عبده ورسوله۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان ننانوے ناموں کو بخیال و تصور عالم برزخ کے پڑھتا ہے، وہ صاحب محبت و شوق و اشتیاق ہو جاتا ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (۱)

بیت

بِاهُوَ الْفِ اللَّهِ كَافِي بَس بُودِی رَا بُجُو   ہرچہ خوانی غیر ہوزان دل ہشو
برزخ الف۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس

ابیات

بِاهُو! ذکر خدا ایمان ما ذکر حاصل میشود از مصطفیٰ
میخواستم کہ رفتہ کنم کعبہ را طواف کعبہ دوام حاضراست آن را کہ قلب صاف
کعبہ جواب داد بما دل پیار صاف آنست صاف دل کہ کند نفس را خلاف
قوله 'تعالی: عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ' (۲) شرح بہ تعلیم تعلیم شرح کلمہ طیبہ۔
قال علیہ السلام: 'أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ' (۳)
پیغمبر فرمود صلی اللہ علیہ وسلم ہر کہ بعد از نماز باید او بلند کہشد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام شود براو آتش دوزخ۔ قال علیہ السلام: ہر کہ بگوید کلمہ طیبہ
مر (۴) بہشت بہای اوست (۵)۔ پیغمبر فرمود صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
بہشت و چہار حرف است و شب و روز بہشت و چہار ساعت است۔ چون بندہ بگوید لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ بہر حرف گناہ ہر ساعتی بسوزد چنانچہ می سوزد آتش ہمیزم را۔ پیغمبر علیہ السلام
فرمود کہ رب العزت میگوید کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حصار من است۔ ہر کہ در حصار من
در آید ایمن گردد از عذاب من۔ پیغمبر علیہ السلام فرمود ہر کہ بگوید در یک مجلس چہل بار لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ آمرزیدہ شود۔ گناہان او ہفتاد سال۔ کہ کلمہ طیبہ ہمین است کہ علم ابتداء
و انتہاء تمامی بدین است ہمہ درین است و دیگر کتب ہمہ شرح اوست۔ دوست تو بتوا از آئینہ
دل بخواہ و بجو آئینہ ای کہ زنگاری کدورت آلودگی روسیاه باشد 'از ان چچ تجلی انوار نمودار رو
ننماید۔ پس بی کدورت دل صفایید۔ در دل صفایہ خطرات نیاید۔

۱۔ سورہ البقرہ ۲: ۲۵۵۔ سورہ العلق ۹۶: ۵۔ بحر الاسرار جامع الترمذی ۴۔ عین الفقر جلد دوم
مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۴۳: ہر ۵۔ حدیث (متفق الیہ)

باری تعالیٰ فرماتا ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم ہے۔

بیت

اے باھو! اسم اللہ کا الف ہی کافی ہوتا ہے۔ ب یعنی اس کے علاوہ اور کسی چیز کی خواہش نہ کر اور اللہ کے سوا جو کچھ تو پڑھتا ہے، اسے دل سے دھو ڈال یعنی مٹا دے۔
برزخ اسم اللہ دونوں جہان کا راہنما ہے۔ (اور یہی عین معرفت ہے کہ دنیا سے دل سرد ہو جاتا ہے)

اللہ بس ماسوی اللہ ہوس

ابیات

اے باھو! اللہ کا ذکر ہمارا ایمان ہے۔ اور ذکر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔

میں نے چاہا کہ (مکہ معظمہ) جا کر کعبہ کا طواف کروں، مگر کعبہ تو ہمیشہ اس دل میں حاضر ہے، جس کا کہ دل صاف ہے۔ کعبہ نے مجھے جواب دیا کہ صاف دل لا۔ اور صاف دل ہے جو کہ نفس کی مخالفت کرے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔“

انسان کو علوم کے تمام رموز کلمہ طیبہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ تمام علوم کلمہ طیبہ کی شرح ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو افضل ذکر فرمایا ہے۔ اور جو شخص کہ صبح کی نماز کے بعد کلمہ طیبہ کو بہ آواز بلند جذبہ و خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے، اس پر آتش دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے بالخصوص بہشت اس کی جزا ہے۔

نیز آپؐ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کے چوبیس حروف ہیں اور شب و روز کی ساعتیں بھی چوبیس ہیں۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو ہر حرف کے بدلے ایک ساعت کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جس طرح کہ آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نیز آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے جو کوئی میرے قلعہ میں آ جاتا ہے۔ میرے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ نیز آپؐ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ایک نشست میں کلمہ

طیبہ چالیس بار پڑھتا ہے، اس کے ستر برس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔
 کلمہء طیبہ پر تمام علوم کی ابتداء ہے اور اسی کلمہء طیبہ پر سب علوم کی انتہاء ہے۔ اور اسی پر
 دین و ایمان کی ابتدا و انتہاء ہے اور دیگر تمام کتابیں (فقر کے نزدیک) اسی کلمہء طیبہ کی شرح
 ہیں۔ دوست تیرے ہمراہ ہے، تو دل کا آئینہ چاہ اور تلاش کر، کیونکہ جس کے دل کے آئینہ میں
 زنگار و کدورت ہوگی، اس دل سے کبھی تجلیات و انوار رونما نہیں ہو سکتے۔ پس دل بے
 کدورت اور صاف رہنا چاہئے۔ اور صاف و بے کدورت دل میں بد خطرات پیدا نہیں
 ہوتے۔

ہر کہ صد بار بخواند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مدت عمر خود، حق تعالیٰ ہفت اندام او را بر آتش دوزخ حرام گرداند۔ چون بندہ کلمہ طیبہ اعظم بگوید، کلمہ رفتہ ستون عرش را بجنباند، فرمان شود یا ستون ساکن شو۔ ستون گوید خداوند! چگونه ساکن شوم کہ گویندہ این کلمہ را بیا مرز۔ فرمان شود کہ آمرزیدہ ام۔ کلمہ کلید بہشت است فرمود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر کہ بسیار بگوید کلمہ طیبہ آتش دوزخ او را انسوزد۔

قال علیہ السلام: قَاتِلُونِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَثِيرًا وَالْمُخْلِصُونَ قَلِيلٌ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ (۱)
بدانکہ اگر کسی را تصدیق دل نباشد، اقرار زبان بہ بیچ کار نیاید۔

حدیث

اقْرَأْ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ (۲)

چنانچہ ضرب بر مهر (روپیہ ۳) درست نوشتہ است لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و اندرون کذب زر سیم (باشد ۴) آن را در آتش اندازند و باز از آتش بیرون کنند و اگر اندرون راستی است، در آب فریاد کند و اگر دروغی است شرمندہ و خاموش رنگ سیاه شود۔ پس مدار ہمہ گویندہ بر تصدیق قلب و تصدیق قلب از کجا حاصل شود (از فکر قلب ذکر قلب از کجا حاصل شود) (۵) از شیخ مرشد واصل شیخ کرا گویند:

الشَّيْخُ يَحْيَى وَيَمِيتُ يَحْيَى الْقَلْبَ وَيَمِيتُ النَّفْسَ ط

یحیی القلب چہ طور معلوم شود۔ چنانچہ لقمہ گوشت زبان است۔ ہمچنان قلب نیز لقمہ گوشت است۔ چنانچہ زبان بگوید بہ آواز بلند اسم اللہ۔ قلب نیز ہمچنان بگوید۔ گوش خود بشنود و ہمہ یاران او بشنوند۔ اما شیخ (باین شرط ۶) باشد یحیی السنت و یمیت البدعت۔ ولیکہ، هنوز حب دنیا شغل شہوات ہلذات نفس آلودہ باشد، از مردار دنیا باز نگرود و صیقل ذکر اللہ بر آن دل

۱- حدیث: نقل از مرضیہ ۲- حدیث ۳- عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۴۴۴-۴۴۵

ایضاً ۵- ایضاً ۶- ایضاً-

جو شخص کہ عمر بھر میں صرف سو دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، حق تعالیٰ اس کے جسم کے سات حصوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دیگا۔ جب کوئی کلمہ شریف پڑھتا ہے تو وہ اوپر جا کر عرش کے ستونوں کو ہلاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ستون! ساکن ہو جا۔ ستون عرض کرتا ہے۔ اے پروردگار! میں کس طرح ساکن ہو جاؤں، اس کلمہ کے پڑھنے والے کو بخش دے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے بخش دیا ہے۔

کلمہ شریف بہشت کی کنجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کلمہ طیبہ کا ورد بہت زیادہ کرتا ہے، دوزخ کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت زیادہ ہیں اور مخلص تھوڑے ہیں۔ اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ اخلاص وصدق دل سے پڑھا، وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے بہشت میں داخل ہوں گے۔

(اے طالب!) جان لے اگر کوئی شخص صرف زبانی کلمہ پڑھتا ہے اور دل میں تصدیق نہیں کرتا، تو اس کو یہ کلمہ شریف کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ (تصدیق دل اور زبان سے اقرار کرنا دونوں لازمی ہیں، چونکہ ایمان کا دار و مدار انہی پر ہے) حدیث شریف میں ”زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنی چاہئے“ آیا ہے (اگر ایسا نہیں تو کچھ نہیں)۔

مثلاً ”روپیہ کی مرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ضرب صحیح اور درست لکھی ہو، مگر اندر سونا چاندی جھوٹا اور کھوٹا ہو، تو اس کو آگ میں ڈالتے ہیں اور پھر آگ سے باہر نکالتے ہیں اور اگر اندر راستی ہے تو وہ پانی میں فریاد کرے گا اور اگر جھوٹ ہو تو خاموش ہو کر رو سیاہ اور شرمسار رہے گا۔ (ایسا ہی اگر کوئی شخص کتنی مرتبہ ہی کلمہ شریف کو ظاہری زبان سے پڑھتا رہے اور اندرونی حالت کو خراب و دروغ پر رکھے تو اس کو بروز حشر مالک حقیقی کے سامنے بجز ندامت اور رو سیاہی کے کیا حاصل ہو گا۔ اور اگر روپیہ سونا چاندی کا اندرونی حال ٹھیک ہوتا ہے تو پانی کی برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ ایسا نہیں تو جب اس کو آگ سے نکالو تو پھر اس کو پانی میں ڈالو تو بجز خاموشی و سیاہ رنگت کے اس سے کچھ نظر نہیں آئے گا) غرضیکہ تمام امور کی بنیاد تصدیق قلب پر ہے اور تصدیق قلب کہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ تصدیق قلبی فکر و ذکر قلبی سے حاصل ہوتا ہے اور ذکر و فکر قلبی شیخ و مرشد سے حاصل ہوتا ہے۔ واصل (باللہ) اور شیخ (کامل) کس کو کہتے ہیں۔ (اس کی صفت یہ ہوتی ہے): ”جو دل زندہ کرے اور نفس کو مارے۔“

یہی القلب کس طرح معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح زبان گوشت کا ایک عضو ہے، یہی حال دل کا ہے۔ دل بھی (اعضائے جسمانی میں سے) گوشت کا ایک عضو ہے۔ جس طرح زبان بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھتی ہے۔ دل بھی اسی طرح آواز سے کلمہ طیبہ کہنے لگتا ہے۔ اور خود سنتا ہے اور اس کے پاس کے تمام لوگ بھی، مگر بشرطیکہ یہ صفت شیخ کی بھی ہو: ”سنت نبویؐ کو زندہ کرے اور بدعت کو مٹا دے۔“

وہ دل جو اب بھی حب دنیا اور شغل شہوات و لذات نفسانی میں آلودہ ہوا ہو اور مردار دنیا سے باز نہ آتا ہو تو اس دل کے لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر صیقل ہے، بشرطیکہ وہ طالب مولیٰ ہو،

کہ طالب مولیٰ باشد و مرشد نیز صفت مولیٰ دارد۔

قال حضرت علی رضی اللہ عنہ: مَنْ تَعَلَّمَ نِي حَرْفًا فَهُوَ مُؤَلَّى (۱)

پس آن حرف علیحدہ در قرآن کتاب تحریر نیست۔ کسی کہ آن حرف داند، در میان بندہ و خدا
 بیچ پردہ و حجاب نماند۔ اما صاحب علم قدردان باشد کہ موافق نص حدیث متابعت راہ پیغمبری
 رود۔ مرد آنست کسی کہ در مقام لاہوت باطن تمام کرد و در شریعت تمام باشد۔ چنانچہ یک
 موی خلاف شریعت نورزد۔ برزخ طرفۃ العین صاحب برزخ ہادی رہبر شناسد۔ اینست کسی
 را کہ شوق تاثیر اسم اللہ شود آن را خوش نیاید غیر ما سوی اللہ (کسی را کہ تاثیر ذکر اسم ہو شود
 انس گرفت باہو از مردم غیر ما سوی اللہ و حشت گیرد) (۲) چنانچہ آہو ہم محبت (۳) آہو، باہو ہم
 جلیس باہو بدانکہ دوست خدا اہل ذکر اللہ فقر فانی اللہ اہل عیال و خانمان و فرزند و (مادر پدر
 خویش) (۴) آشنا برادر خویش مونس جان است از مال درم دنیا فانی این ہمہ در نظرش مقام
 تماشاگاہ است کہ آنرا بر عرصات نگاہ است۔ بیچ خوش نیاید مراتب جاہ۔ فقر (لا زوال) (۵) لا
 مراتب و لا ملک است۔

قوله 'تعالی': لَا يَمْلِكُونَ سِنَّهُ خِطَابًا (۶)

فقیر بجز اللہ تعالیٰ چیزی را کہ ملک خود (گوید) و جای نشست و آرامگاہ خویش داند، مطلق کافر
 گردد (۸) و بہرہ از درویشی و فقر نیابد۔ ای (ولد) آدم از سگ کمتر باش کہ سگ ملک و ساکنت
 ندارد۔

قال علیہ السلام: الْوَقْفُ لَا يَمْلِكُ (۱۰)

پس سجدہ (۱۱) گاہ لا ملک و فقیر اہل اللہ لا ملک سجدہ (۱۲) خاص خداست۔

قوله 'تعالی': إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ الْمَسِي فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا هُوَ (۱۳)

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللہ جلّ جلالہ

۱۔ نقل از شامی، ۲۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص ۳۳، ۳۔ ایضاً، ص ۳۵:

صحبت، ۳۔ ایضاً، ۵۔ ایضاً، ۶۔ سورہ النبأ ۷۸: ۷۳، ۷۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین

ملتانی، ص ۳۵، ۸۔ ایضاً، ۹۔ ایضاً، ۱۰۔ حدیث، ۱۱۔ عین الفقر جلد دوم مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، ص

۳۵، ۱۲۔ ایضاً، سجدہ گاہ، ۱۳۔ سورہ البقرہ ۲: ۳۰

اور مرشد بھی خدائی صفات رکھتا ہو۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا ہو وہ میرا آقا ہے۔“ (اس سے یہی تلقین مراد ہے)۔
پس وہ حرف (تلقین) علیحدہ قرآن اور کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے (یہ تلقین خاص مرشد سے ہی حاصل ہوتی ہے)

جو شخص کہ وہ حرف جان لیتا ہے تو پھر خدا اور بندے کے درمیان سے پردہ و حجاب اٹھ جاتا ہے۔ مگر صاحب علم قدر دان ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق راہ پیغمبری کی متابعت میں چلتا ہے۔ مگر جو انمرد وہ ہے کہ باطنی مقامات کو طے کر کے مقام لاہوت کو حاصل کر لیتا ہے اور شریعت محمدیؐ کو تمام کرتا ہے، چنانچہ سروسریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، چونکہ اس کی خاص نظر ہر وقت عالم برزخ پر ہوتی ہے۔ عجزِ اسم اللہ اس شخص کے لئے ہادی ہے کہ جسے ذکر اسم اللہ تعالیٰ سے شوق و اشتیاق ہو۔ جب ذکر اسم اللہ کی تاثیر ہو جاتی ہے تو ماسوائے اللہ اسے خوش نہیں آتا۔ صرف ذات الہی سے مانوس اور ماسوائے سے وحشتناک ہوتا ہے۔ جیسا کہ آھو (ہرن) کی محبت اور صحبت ہرن سے ہوتی ہے اور ہو کی ہو سے یا باھو کی مجلس ہو سے ہوتی ہے۔ یعنی اس کے ساتھ کند ہم جنس باہم جنس پرواز والا معاملہ بن جاتا ہے۔

(اے طالب!) جان لے کہ خدا کے دوست اہل ذکر اللہ اور فقیرانِ فانی اللہ ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے اہل و عیال، خاندان، اولاد، والدین، آشنا، بھائی جو کہ اس کے مونس جان ہیں، اور مال و اسباب، درم و دینار و دنیا، فانی، ان سب کو بہ نظر تماشہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ان کے لئے تماشہ گاہ ہیں اور ان اشیاء میں سے کسی چیز کو محبت اور خوشی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ انہیں یہ چیزیں بالکل نہیں بھاتیں۔ ان کو مراتب و جاہ سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ فقر لا زوال دولت ہے۔ نہ انہیں مراتب پسند ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو کوئی ملکیت حاصل ہونے سے خوشی ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کی نظر میں صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور کسی کی ملکیت نہیں ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: ”قیامت کے دن بڑے بڑوں کو بھی مخاطب ہونے کی جرات نہ ہوگی۔“ (پس) فقیر اگر اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی چیز کو (باوجود فقیر ہونے کے) اپنی ملکیت کہتا ہے، اور اسے اپنی نشستگاہ اور آرامگاہ سمجھتا ہے، تو وہ (ایسا کہنے سے) پورا کافر ہو جاتا ہے۔ اور وہ فقر و درویشی سے کچھ حصہ نہیں پاتا ہے۔ اے ابن آدم! کتے سے بھی کمتر ہو جا، کیونکہ کتا (جو ایک

ادنیٰ درجہ کا جانور ہے) کوئی ملکیت اور سکونت نہیں رکھتا۔ (یعنی طالب مولیٰ کو چاہئے کہ وہ ایک ادنیٰ جانور سے ہی اس کی یہ خصلت حاصل کرے اور اپنے آپ کو اس حدیث کا مصداق بنائے)۔

حدیث

”وقف (جائداد) کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔“
 اور جیسا کہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، ویسا ہی فقیر بھی ہر ایک چیز کی ملکیت سے آزاد ہوتا ہے اور سجدہ گاہ و خانہء خدا ہوتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”بیشک مجھ کو معلوم ہے“ جو تم نہیں جانتے۔“ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کچھ نہیں۔
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
 اللہ جلّ جلالہ

باب نهم

در ذکر شرب و حقائق اولیاء الله و ترک ماسوی الله

قوله تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ (۱) بدانکه اهل شرب با شیطان اهل قرب است. هر که نوشد ام النجاست. در هر دو جهان خراب. می محبت حق تعالی باید و ساقی کوثر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اهل شرب از آن محروم. هر که نوشد پنج بار در خانه کعبه با مادر خود زنا کرده باشد. لعنت الله است بر او هفتاد و پنج بار. هر که خورد و بفهم مردا حقیق ناهنیم. هر که شرب کند پوست خدا را دشمن و یابا بلیس دوست. هر که کشد تمباکو دود، رسم کفار ان یهود. آن نیز بمراتب نمرد. هر که شرب کند بوزه، ازو بیزار نماز و روزه. دنیا کفر سرود است و اهل شرب را سرود بسیار خوش آید و کافران پیش بتان (سجده ۲) سرود کنند. این همه کذاب و دروغی و اهل استدراج اند.

قال علیه السلام: الْكَذَّابُ لَا أُمِّيَّةٌ (۳)

قال علیه السلام: إِنِّي مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا مَنْ ضَعُفَ الْيَقِينُ (۴)

ابیات باهو

با سرودی اهل شراب لعنتی برباد او

فاسقان هم بی نمازان خوک و خر آن را بگو

بدان با اهل شیطان بمنشین مباش. بدانکه سرود رقص هر دو بر عکس اند. رقص (روا ۵) برای آن فقراء که فتا از نفس و هوا. غرق بتوحید خدا. مستی سرود شیطان هر دو بی سرود یا رقص مستی ذکر الله بعشق محبت حاصل شود. رقص بر آن (فقیر ۶) لازم است. اول کسی که سماع شروع کند و درویش فقیر در رقص در آید. اول از گرمی ذکر الله آنرا تا شیرتپ شود.

۱- سوره النساء ۴: ۴۳-۲- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، جلد دوم، ص ۳۶-۳- حدیث ۴-

حدیث ۵- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، جلد دوم، ص ۳۶-۶- ایضا-

باب نہم

شراب کے ذکر اور حقائق اولیاء اللہ اور ترک ماسوائی اللہ کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”نہ جاؤ قریب نماز کے جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔“
 جاننا چاہئے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ شیطان کے قریب ہیں (اور) جو کوئی ام النجاست کو پیتا ہے وہ دونوں جہاں میں ذلیل و خراب ہوتا ہے (اس لئے کہ یہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے) اسی لئے اس کو ام النجاست کہا جاتا ہے (اور طالب کو) چاہئے کہ شراب محبت و عشق الہی پیا کرے اور یہ شراب ساقی کوثر آقائے نامدار احمد کبریا محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر نوش کیا کرے۔ اور جس شخص نے شراب محبت و عشق پی، اس کو بروز حشر نبی علیہ السلام حوض کوثر سے شراب طہور پئی پلائیں گے اور جس شخص نے دنیا کی شراب پی، وہ اس شراب حوض کوثر سے محروم رہیں گے (اس دنیا کے شراب پینے والے شراب طہور پئی سے محروم ہیں۔ جو شخص (اس دنیا کی) شراب پیتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں پانچ دفعہ زنا کیا ہے۔ ایسے شخص پر اللہ کی ہزار بار لعنت ہے۔ اور جو کوئی افیون استعمال کرتا ہے۔ بے عقل اور احمق ہے۔ اور جو کوئی پوست استعمال کرتا ہے، وہ خدا کا دشمن اور شیطان کا دوست ہے اور جو کوئی تمباکو پیتا ہے جو یہود کفار کی رسم ہے۔ وہ بھی نمرود مردود کے درجے میں ہے۔ اور جو کوئی جو کی شراب پیتا ہے، اس سے نماز اور روزہ بیزار ہے۔ (یعنی جو لوگ نشہ دار چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان سے اکثر اوقات نماز و روزہ وغیرہ (احکام شرعیہ) ترک ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں) دنیا کفر و سرود کی جگہ ہے اور شرابیوں کو گانا بجانا بہت پسند آتا ہے اور کافر لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے اور ناچتے گاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کذب، جھوٹ اور استدراج ہیں۔ حدیث میں آیا ہے:-
 ”جھوٹا شخص میری امت میں سے نہیں۔“

دوسری حدیث میں آتا ہے: ”میں نہیں خوف کرتا اپنی امت پر مگر یقین کی کمزوری کا۔“

ابیات باہو

شراب پینے والوں اور گانے بجانے والوں پر لعنت ہو۔ فاسقوں اور بے نمازوں کو سؤر اور گدھے کہنا چاہئے۔

(اے طالب!) جان لے کہ ان شیطان سیرت لوگوں کے ساتھ ہم نشینی نہ کر اور جان لے کہ

رقص و سرود ہر دو (ایمان) کے برعکس ہیں۔ رقص و سرود ان فقراء کے لئے روا ہے جو نفس و ہوا سے گذر کر مقام فنا میں پہنچے ہوں۔ اور توحید خدا میں غرق ہو گئے۔ مستی و سرود ہر دو شیطانی فعل ہیں۔ ذکر اللہ بغیر سرود یا رقص و مستی کے عشق و محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ رقص اس فقیر پر لازم ہے جس کی یہ تین حالتیں ہوں۔ اول وہ شخص جو سماع شروع کرے اور درویش فقیر رقص میں آجائے اور تاثیر ذکر اسم اللہ اور اس کی گرمی سے فقیر کے وجود

اگر وقت اصلی است با همون تپ همان دم بیفتد و بمیرد و اگر وقت خاص است هیچ در جنبش نیاید۔ بیفتد و جان بدن او سرد گردد۔ گوئی که مرده باز با شعور شود و اگر وقت کمترین است اول از دهن او دود بر آید چنانچه از آتش۔ بعد ازان نار الله بر خیزد۔ چنانچه آتش نیز تمام وجود او بسوزد و خاکستر شود و در آن خاکستریک لقمه گوشت پیدا شود۔ باز همون گوشت در جنبش ذکر الله در آید و باز صورت درست شود چنانچه بود یا آنکه وقت رقص ذکر الله پارچه بدن همه سوخته گردد و پارچه دیگر پوشد۔ هر کرا از اهل الله رقص این احوال نیست۔ در بادیه ضلال (۱) است۔ شر شیطان است۔ نعوذ بالله منها۔ دیگر باقی کسی را که سکر مستی الهی است آنرا مستی دیگر چه در کار۔ پس معلوم شد که اهل شرب از مستی (حق ۲) بی نصیب اند۔ جرعه ای ازان مستی است نه چشمه اند و به حقیقت حق نرسیده اند۔ تا تراشیده اند و آتش دوزخ برای خود بدست خود خریده اند و از دین محمدی خود را بخود بریده اند که نظاره بازی طفلان فحش۔

قال عليه السلام: إِنِّي أَخَافُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلٌ قَوْمٌ لَوْ طَلَعُوا (۳) که اهل بدعت بی نماز را ذکر فکر قبول نیست۔

قال الله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (۴)

باقی مراتب طیر سیر۔ اگر بر روی آب روی خسی و اگر پری مگی۔ نبی صلی الله علیه و آله و سلم را رضا مند بکن۔ آنگاه کسی الله بس ماسوی الله هوس همه هوسی (بشنو! ۵) بدانکه از حاصلت دنیا (نصیب ۶) دونان است و دنیا زلت جاودان است که دنیا درم ملک شیطان است و اهل دنیا از برای دنیا چه پریشان است۔ پس اهل فقر را با خدا عز و جل همچنان است اخلاص۔

۱- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی جلد دوم ص ۴۶: زوال ۲: - ایضا ۳: - حدیث ۴: -
سوره آل عمران ۳: ۵۳۱: - عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی جلد دوم ص ۶۴۷: - ایضا

میں تپ پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو وقت اصلی ہے، تو اسی تپ سے اسی وقت گر کر مر جاتا ہے اور اگر وقت خاص ہے تو وہ مطلق جنبش نہیں کرتا اور گرتے ہی اس کا بدن و جان سرد ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ جان بحق ہو چکا ہے (اور کچھ دیر بعد) پھر باشعور ہو جاتا ہے۔ اور بعض وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ پہلے اس کے منہ سے دھواں نکلتا ہے، جس طرح کہ آگ سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد ذکر اللہ کی آگ اس کے وجود میں پیدا ہوتی ہے، جس سے جل کر خاک ہو جاتا ہے اور اسی خاک میں ایک لقمہ گوشت پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہی گوشت ذکر اللہ کی وجہ سے جنبش میں آتا ہے اور پھر اپنی پہلی صورت میں آ جاتا ہے، جیسا کہ تھا۔ یا یہ کہ رقص کے وقت اسم اللہ کی گمراہی سے جسم کے کپڑے تمام جل جاتے ہیں اور پھر وہ دو سرے کپڑے پہنتا ہے۔ جس کسی (فقیر) کو رقص میں یہ حال احوال حاصل نہیں ہیں، وہ ابھی تک گمراہی کے بیابان میں ہے اور نفس شیطان کے مکرو فریب میں پھنسا ہوا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔ پھر جس شخص کو سکرو مستی ذکر الہی سے حاصل ہو، اس کو دوسری مستی حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پس معلوم ہوا کہ اہل شرب و مستی ذکر اللہ سے بے نصیب ہیں۔ انہوں نے مستی کی شراب سے ایک گھونٹ بھی نہیں پی ہے۔ اور حقیقت حق تک نہیں پہنچے ہیں۔ وہ ناہنجار ہیں۔ اور انہوں نے اپنے لئے دوزخ کی آگ اپنے ہاتھوں سے خریدی ہے۔ اور اپنے آپ کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور لے گئے ہیں۔ اور فحش طفل بازی کے حال میں پڑ گئے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”میں نہیں خوف کرتا اپنی امت پر مگر یہ کہ قوم لوط کا عمل یہ نہ شروع کر دے۔“ کیونکہ اہل بدعت و بے نمازوں کا ذکر فکر قبول نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے حبیب! ”لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو، تو میری پیروی کرو۔ خدا تمہیں دوست رکھے گا۔“

بغیر اتباع شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی مشقت اور ریاضت کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر ایسا فقیر پانی پر چلتا ہو تو جان لو کہ وہ خس و خاشاک ہے اور اگر ہوا میں اڑتا ہو تو سمجھ لو کہ گویا وہ مکھی ہے۔ (اس سے زیادہ اس کی وقعت نہیں) اے طالب فقیر! اللہ اور رسول کو راضی کر اور دنیائے دوں کو چھوڑ دے۔ اللہ بس ماسوائے اللہ ہوس۔

اے طالب مولیٰ! غور سے سن اور جان لے کہ دنیائے دوں کم ہمت لوگوں کا حصہ ہے۔ اور

دنیا ہمیشہ کی ذلت ہے، کیونکہ درہم دنیا شیطان کی ملکیت ہے۔ اور جس طرح اہل دنیا مال و دولت کے لئے پریشان رہتے ہیں، اسی طرح فقیر لوگ خدائے بزرگ و برتر کے دیدار کے لئے پریشان حال رہتے ہیں۔ اس راستہ کو طے کرنے کے لئے طالب کو اخلاص نیت چاہئے۔ اور جیسا کہ اہل دنیا شیطان کی پیروی میں اپنی جان کو جلاتے ہیں۔ ایسا ہی کم از کم فقیر طالب کو چاہئے کہ وہ باری تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنی جان کو قربان کر دے اور نفسانی شیطانی خواہشات کو مطلقاً اپنے اوپر حرام سمجھے۔

چنانچہ اہل دنیا را با شیطان است۔

قوله 'تعالیٰ: يَا بَنِي آدَمَ اِنَّ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَلُوٌّ مُّبِينٌ' (۱)

عجب است کہ با خدا دشمن و با دنیا و شیطان (دوست ۲) یقین۔ نعوذ باللہ منہا کہ دنیا نام تمام پریشان است و دوستان خود را نیز پریشان کند و شیطان نام شر است و دوستان خود را در بلای شر اندازد و اسم اللہ نام تمام جمعیت است و دوستان خود را در ہر دو جہان جمعیت بخشد۔ سبحان اللہ! مردم از دوست بگیرند و با وسوسہ خطرات آمیزند و در خواب غفلت و با حرص می خیزند۔ گرد بندہ ہرزہ حساب است (۳) و مردم در قصاب (۴) است۔ حرص دنیا آخر عذاب است و اہل خراب است۔ باہو! اہل دنیا بی خدا است کہ شب و روز (درم) دنیا بایشان (تبیح و ۵) ورد است۔ درم دنیا با اہل دنیا ہمچنان است چنانچہ کسی را مطلوب مقصود معبود اہل دنیا طالب دنیا مردود و اہل دنیا را لذت احکام است و بر مردان خدای تعالیٰ لذت دنیا حرام است۔ دنیا زن بی حیا است و طالب دنیا زن بی وفا است۔

ایات باہو

زن ساجدہ یا زاکرہ صاحب سجود از زنان پرہیز باشی نیست سود
باہو اگرچہ دنیا زر نقش و نگار است همچون زیبا چنانچہ پوست مار است
باہو اگرچہ دنیا نقد زر است۔ طالب دنیا سگ گاؤ خراست۔ طالب مولیٰ ازان بی خبر
است۔ بدانکہ فقیری و درویشی نام بزر گہشت۔ خدای تعالیٰ فقیری و درویشی ہیچ کس را ندهد۔ بجز
پیغمبران و اولیاء و بزرگان و اہل دین صاحب صدق خاص یقین۔

۱۔ سورہ یسین ۳۶: ۲۶۰۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی جلد دوم ص ۳۷۴۔ ایضاً: گرد
بندہ ہرزہ حساب است ۴۔ ایضاً: کذاب ۵۔ ایضاً

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اے بنی آدم! تم ہرگز شیطان کی پیروی نہ کرنا“ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔“

ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے جو کہ خدا اور رسولؐ سے تو یقیناً ”دشمنی رکھتے ہیں اور نفس و شیطان اور دنیا کو از حد دوست رکھتے ہیں۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔ حالانکہ دنیا نام ہی تمام پریشانیوں کا ہے۔ اور یہ (دنیا) اپنے دوستوں کو بھی پریشان کرتی ہے۔ اور شر شیطان لعین کا نام ہے اور یہ اپنے دوستوں کو بلائے شر میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اسم اللہ مکمل و مجموعی کا نام ہے اور اپنے دوستوں یعنی اہل ذکر کو دونوں جہان میں و مجموعی بخشتا ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ دوست (اللہ تعالیٰ کے نام) سے گریز کرتے ہیں اور خطرات و وسوسہء شیطانی میں پڑ جاتے ہیں اور خواب غفلت و حرص میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ (ان کو معلوم نہیں) کہ قیامت کے روز ذرہ ذرہ کا حساب ہو گا اور لوگ دروغ گوئی میں لگے ہوئے ہیں۔ حرص دنیا کا انجام عذاب ہے اور ذلت ہے۔

اے باھو! اہل دنیا بوقوف ہیں کہ شب و روز مال و دولت دنیا ان کی تسبیح و ورد ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ دنیا دار لوگ دنیا ہی کو اپنا مقصود و معبود سمجھتے ہیں۔ اہل دنیا اور طالب دنیا مردود ہے اور اہل دنیا کے لئے یہ درم دنیا احتلام کی لذت رکھتی ہے، مگر اہل اللہ کے نزدیک دنیا کی لذات حرام ہیں۔ دنیا کی مثال ایک بے حیا عورت کی ہے اور طالب دنیا کی مثال ایک بے وفا عورت کی ہے۔

ابیات

اے باھو! عورت سجدہ کرنے والی یا ذکر کرنے والی صاحب سجود یعنی عابدہ اور زاہدہ ہی کیوں نہ ہو، تجھے چاہئے کہ عورتوں (کی صحبت) سے پرہیز کرے۔ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔

باھو! اگرچہ دنیا بڑی خوبصورت اور زیبا ہے، مگر اس کی خوبصورتی ایسی ہی ہے جیسے سانپ کی کھال پر نقش و نگار ہوتے ہیں۔

باھو! اگرچہ دنیا نقد و زر ہے، لیکن اس کا طالب گائے مگدھا اور کتا ہے۔ اور طالب مولیٰ اس کو کچھ جانتا ہی نہیں۔ (یعنی طالب مولیٰ دنیا کو کوئی وقعت ہی نہیں دیتا)

(اے طالب مولیٰ! اچھی طرح) جان لے کہ فقیری و درویشی ایک بہت بڑی چیز ہے (یعنی فقیری و درویشی کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے) اللہ تعالیٰ پیغمبروں، اولیاءوں، بزرگوں، اہل دین، اہل صدق و خاص الیقین کے سوا کسی شخص کو فقیری و درویشی عنایت نہیں کرتا۔

قال عليه السلام: الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ (۱)

بدانکہ دنیا چہیت؟ و کرا گویند۔ دنیا آنست کہ بندہ را از خدای تعالی باز دارد۔ پس درم غنایت است۔ اگرچہ با قناعت است۔ مفلس کسی دعویٰ خدائی نکرده۔ ہر کہ کرد اہل دنیا کرد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از برای این قبول نکرد و نگاہ نہ داشت کہ مبادا روز قیامت از اہل دنیا شوم۔ چنانچہ امام المسلمین حضرت امام اعظم قضای یک روز قبول نکرد کہ مبادا روز قیامت از سلک قاضیان استادہ شوم۔ پس دنیا را ہمہ کس بد داند۔ بد را با خود نیک گرداند و خدا را ہمہ کس نیک و پیدا کنندہ داند۔ از خدای تعالی عز و جل مروت روی خود را بگردانند۔ یقین است کہ با اہل دنیا و دنیا اخلاص دارد و اہل دنیا و دل دور روی زرد رواند۔

بیت

گر زمین زری می شود سیری نگرود زرد روی

زرد رو یا رو سیاہ است رو نیارد حق بسوی

دنیا ہمہ ذلت است و اہل دنیا بی ملت است۔

بیت باہو

دنیا دانی کفر کافر را نصیب ہر کرا حق رہبر است آن حق حبیب
بشنو! کسیکہ نام اللہ بلند گیرد و مردم با او جنگ کنند و کسیکہ نام دنیا و یا نام شیطان گیرد باو چہ نمی
گویند۔ اگرچہ فرض کفایت است۔ پس جل جلالہ ترا گفتن گناہ نیست۔ معلوم شد کسیکہ
بگرفتن نام اللہ آزرده شود۔ ہر آنکس طالب دنیا است یا اہل شیطان یا متکبر ہوای نفسانی ازین
سہ حکمت خالی نباشد نعوذ باللہ منہا۔

کسی کہ دوستی با کسی وارد۔ نام دوست ظاہر و باطن لذت و حلاوت دہد۔ کسی کہ نام دشمنی گیرد
دل بسیار آزرده شود۔ پس اہل فقر را نام گرفتن دنیا و شیطان بسیار آزرده شود و اہل علماء را نام
گرفتن روز معاش زمین فرمان صدای امراء بادشاہ خوش وقتی پیدا شود۔ از علماء طالب دنیا
صاحب حرص (ہوا ۲۱) خدا پناہ بخشد۔ گفتار ایشان نشود بر عمل بد ایشان مرو کہ ورثہ عبارت

۱۔ نقل از حدیث اربعین۔ ابن ماجہ ۲۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی جلد دوم ص ۳۸

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:
 ”ایک مومن دوسرے مومن کا عکس ہے۔“

کیا تو جانتا ہے دنیا کیا ہے؟ اور دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا وہ ہے جو بندے کو خدای تعالیٰ سے باز رکھتی ہے۔ پس ایک درم بھی غنایت ہے، بشرطیکہ اس پر قناعت ہو۔ کسی مفلس شخص نے (اب تک) خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ جس کسی نے کیا ہے، اہل دنیا نے کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لئے درم دنیا کو قبول نہیں کیا اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، مبادا میں اہل دنیا میں شمار ہو جاؤں۔ چنانچہ امام المسلمین حضرت امام اعظمؒ (بادجود بادشاہ وقت کے تشدد کے) منصب قضا کو ایک روز کے لئے بھی قبول نہیں کیا (اور نہ ہی اس کو پسند کیا ہے) کہ مبادا قیامت کے روز قاضیوں کی صف میں کھڑا کیا جاؤں۔ پس تمام لوگ دنیا کو برا جانتے ہیں۔ چاہئے کہ برے کو اپنے ساتھ نیک بنالے اور تمام لوگ خدای تعالیٰ کو مہربان اور (ہر چیز کا) پیدا کرنے والا جانیں اور کسی طرح (بھی) خدائے بزرگ و برتر (کے احکام) سے لوگ روگردانی نہ کریں۔

یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل دنیا اور دنیا کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے، مگر اہل دنیا طلب دنیا میں دودلی کرتے ہیں اور اس کا غم اٹھا کر زرد رو رہتے ہیں (لیکن پھر بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا)

بیت

اگر (تمام) زمین (دنیا) (سرتا پا) سونا بن جائے، تو لالچی پھر بھی سیر نہیں ہوتا۔ دنیا زرد رو ہو یا رو سیاہ، اہل حق اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔
 دنیا تمام کی تمام ذلت ہے اور اہل دنیا رسوا اور بے آبرو ہیں۔

بیت باھو

دنیا کو کافر جانو اور یہ کافروں کو ملا کرتی ہے۔ جس کا راہنما اللہ تعالیٰ ہے، وہ خدا سے ہی لو لگاتا ہے۔

(اے طالب! غور سے) سن! جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر بلند کرتا ہے، تو (بجائے خوش ہونے کے) لوگ اس سے جنگ کرتے ہیں۔ اور جو کوئی دنیا یا شیطان کا نام لیتا ہے، اس کو لوگ کچھ نہیں کہتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جل جلالہ، کہنا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ پس تیرا

جل جلالہ کہنا گناہ نہیں ہے۔ (بلکہ ثواب ہی ملتا ہے) جو شخص خدای تعالیٰ کا نام لینے سے
 آزرده ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ طالب دنیا اور اہل شیطان ہے یا متکبر اور خواہشات نفسانی کا
 پیرو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور یہ امور بھی تین حکمتوں سے خالی نہیں ہوتے۔ اول
 تو یہ ہے کہ جو شخص جس آدمی کو دوست رکھتا ہے اس دوست کے نام کے ذکر سے ہی ظاہری
 و باطنی لذت و حلاوت حاصل کرتا ہے۔ اور جو شخص جس کو دشمن رکھتا ہے اس کا نام سنتے ہی
 اس کا دل بہت رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پس فقراء کو اہل دنیا و شیطان کا نام بہت برا معلوم ہوتا ہے۔
 اور علماء کو روزی و معاش اور امیری و بادشاہت کے نام سے بہت فرحت ہوتی ہے۔

و سعادت از دست ایشان رفته است۔ پریشان بردر اہل دنیا و ملوک و خان رفته اند۔ علماء آن زمان صاحب ہلاکت و پریشانی خراب شود کہ اعتقاد از خدای عز و جل بردار و روی بسوی اہل دنیا آرد نعوذ باللہ منہا۔ خدا پناہ دہد از علماء بی عمل و فقیری توکل و بی صبر۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔
 فقیر اگرچہ دوازدہ سال برگ درختان و گیاه خورده اند و با گر سنگی مرده اند۔ قدم بردر ملوک و اہل دنیا نبوده اند۔ علماء کہ عامل اند در فقر و فاقہ کامل اند۔ علماء عامل فقیر کامل است کہ فاقہ فقیر را قوت است و ہم نشین حی قوم است و فقیر را اگر شکم پر است 'چنانچہ' دیگر و آب چندانکہ باشد ہمہ نوشد چنانچہ رگ و زبان فقیران ہمچنان است 'چنانچہ' تیغ تیز ہر چند کہ بخواند بسا ذکر کنند۔ نفس را بکشند یا در فقر در مکان جلالی و جمالی دم از خدای تعالی خالی نباشد و خوردن فقیر ہمچنان است 'چنانچہ' ہمزم بتور شکم ایشان پر شعلہ آتش عشق نور' نہ دامن وصال حضور' نہ ہمیشہ بعد دور' گاہ گرم گاہ سرد' ہمچنان باید مرد۔ باید با خبر حرف نکتہ (زیر زبیر) (۱)

بیت

زیر و زبر و مد و شد و تحت و فوق عاشقان را ی نماید ذوق شوق
 قال علیہ السلام: الْأَدَمُ بَيْنَهُ الزَّكْبُطُ (۲)
 علماء میگویند:

ابیات

مردم فقیری زشت را این زرچو دادند (۳) زبیرش آنکہ اسم اللہ بخوانند
 منم دامن منم خوانم مسائل چو قوتش فعل بر خود نیست قائل
 درم درویش بر خود گشت مائل تو علم خویش را خود کرده زائل
 درم درویش را در حق بہ بندد درویش آنکہ بر درمش بخندد

۱۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی، جلد دوم، ص ۲۴۹-۲۵۰۔ حدیث ۳۔ متن: فقیری مرد را از چون بدادند۔

طالب دنیا اور صاحب حرص و ہوا علماء سے خدا پناہ دے۔ ایسے علماء کی باتوں کو نہ سنا جائے۔ اور ان کے اعمال کی پیروی نہ کی جائے، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے عبادت و سعادت کا ورثہ چلا گیا ہے۔ پریشانی کے عالم میں (اور کلام اللہ سے بد اعتقاد ہو کر) اہل دنیا اور امرا و سلاطین کے دروازوں پر پھرنے لگے ہیں۔ علماء پر ہلاکت و پریشانی اور خرابی اس وقت ہوتی ہے کہ جب خدا ہی تعالیٰ سے بد اعتقاد ہو کر اہل دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔

عالم بے عمل اور فقیر بے توکل و بے صبر سے خدا محفوظ رکھے۔ اللہ بس ماسوائے اللہ ہو س۔ فقراء کا لینے بارہ سال تک درختوں اور گھاس کے پتے کھا کر اپنی عمر بسر کی اور بھوک کی وجہ سے مر گئے ہیں مگر (مرتے دم تک) (امراء و) سلاطین و اہل دنیا کے دروازے پر قدم نہیں رکھا ہے۔ عالم کہ عامل ہیں، وہ فقر و فاقہ میں کامل ہیں۔ عامل علماء فقراء کا مل ہوتے ہیں، کیونکہ (در حقیقت) فاقہ فقیر کو تقویت دیتا اور حی و قیوم کا ہم نشین بناتا ہے۔ نیز اگرچہ فقیر کامل اپنا شکم طعام سے اس طرح بھرتا ہے، جس طرح دیگ اور پانی اس قدر پیتا ہے جس طرح کہ ریت پیتی ہے اور زبان اس طرح چلاتا ہے جس طرح تیز تلوار۔ مگر ایسے فقیر جس قدر کھاتے ہیں، اسی قدر زیادہ ذکر الہی بھی کرتے ہیں۔ وہ نفس کو مارتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ جس قدر بھی وہ فقیر صاحب مقام جلالی و جمالی ہو گا، اسی قدر اس کا ایک دم بھی ذکر خداوندی سے خالی نہ ہو گا۔ فقیر کا طعام گویا بتور (نفس) کا ایندھن اور ان کا شکم عشق کی آگ کے شعلوں سے پر نور ہوتا ہے۔ نہ ہر وقت وصال حضور اور نہ ہمیشہ بعد و دور۔ گاہے گرم، گاہے سرد کا مضمون ہوتا ہے۔ مرد (فقیر) کو ایسا ہی ہونا چاہئے۔ اسے منازل و مراتب فقر کے ہر نکتہ سے واقف و باخبر ہونا چاہئے۔

بیت

زیرِ زبرد شد مدنیچے اور اوپر غرض تمام حالات سے عاشقوں کو ذوق و شوق حاصل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے: آدم کی بنیاد ترکیب پر ہے۔ علماء کہتے ہیں:

ابیات

لوگوں نے برے فقیروں کو روپے پیسے اس لئے دیئے کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے۔

میں پڑھتا ہوں اور مسائل جانتا ہوں۔ یعنی فقیر اپنے حق میں فیصلہ کرنے کی قوت کا قائل نہیں ہے۔

درویش مالدار ہو کر اپنے اوپر مائل ہو گیا۔ اس نے اپنے علم کو خود ہی زائل کر دیا۔
دولت درویش کے لئے حق کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ درویش تو ■ ہے جو روپے پیسے سے نفرت کرتا ہے۔

مُسَدِّدِ رُوشِ دُرُوشِ را گویند نه در پیشِ دُرُوشِ -

بیت باهو

کسی پرسد فقیری تو چه نام است برو از حق پیری لا مکان است
بر لوح بهین شرف کدام است - فقیری تمام است - باهو فقیری درویشی نه در گفتگوی نه
در خواندن و نوشتن مسئله مسائل حکایت خوانی - فقیر دریافت معرفت محو شدن در توحید رحمانی
گشتن از خویش فانی و بیزار شدن از هوای نفسانی و معصیت شیطانی و بستن ذهن لب با ادب
دهانی (۱) و کردن غیر نیسانی و نگه داشتن جوهر ذر کپاس انفاس جسمانی جانی صاحب شریعت بیش
بهادر کانی غوطه خوردن در لاهوت لامکانی و توبه کردن بیدین روی اهل دنیا ظلمانی - پیغمبر فرمود
صلی الله علیه و آله و سلم کسی که روی به بهند اهل دنیا ظالم را از برای دنیا بید نش سیوم حصه
دین از وی برود (۲) خداوند! دریای شهوت در وجود نهادی و گفتی خبردار باش - الهی بجز رفاقت تو
بسته کشاده نشود و نفس و شیطان دشمن جانی کردی و بفرمودی که بایشان جنگ بکن و من هر دو
دشمنان را بچشم ظاهری نمی بینم - الهی! چشم بینائی بخش که ظاهر و باطن دشمنان را به بینم و به
آنها جنگ کنم - الهی! رفیق توفیق تو باید - وجود را تمام با حرص هوا طمع بستی و فرمودی که بی طمع
باش - بجز کرم تو از ان خلاص نشوم -

بیت باهو

جز خدای نیست با ما جان عزیز طالبان این بس بود عقلش تمیز
در شریعت شوق است خلاف شر شیطانی شرط اسلام (آنچه امر معروف شرم ۳) از نا
فرموده خدای تعالی حلال خوردن و راست گفتن گناه صغیره و کبیره دانستن علم دانش
آموختن فرض واجب سنت مستحب - هر چهار حصار برگرد خود استاده کردن و در میان قلعه
عبادت توفیق رفیق بعون الله تعالی در طریقت شرط شطاری است -

۱- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی جلد دوم ص ۴۹: زبانی ۲- حدیث نقل از فتاویٰ ثمرات شری

۳- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی جلد دوم ص ۴۹

درویشی درویشی کو کہتے ہیں نہ کی درپیشی درویشی ہوتی ہے۔
بیت باھو

اگر کوئی پوچھے تو فقیر ہے تو بتا کہ فقیری کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اسے کہہ دے کہ چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ! جولا مکان میں رہتا ہے۔

(اے طالب!) لوح محفوظ پر نگاہ ڈال کہ بزرگی کسے کہتے ہیں۔ فقیری باھو پر ختم ہے۔ فقیری درویشی نہ گفتگو میں ہے اور نہ پڑھنے لکھنے میں اور نہ مسئلہ مسائل میں اور نہ حکایات خوانی میں ہے۔ بلکہ فقیری معرفت اور غرق توحید و وحدانیت اور اپنی خودی میں محو ہونے اور ہوائے نفسانی اور معصیت شیطانی سے بیزار ہو جانے اور زبان بند کرنے، باادب رہنے، اور جہری اور خفیہ ذکر اذکار جاری رکھنے اور متشرع رہنے میں ہے۔ اور فقیری معرفت کے دریا میں غوطہ لگانے اور مقام لاہوت میں پہنچنے، دنیائے دوں سے توبہ کرنے اور ظالم اہل دنیا سے بیزار رہنے میں ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ظالم اہل دنیا کا منہ دیکھتا ہے تو اس کے دین کا تیسرا حصہ سلب ہو جاتا ہے۔

یا رب العالمین! خواہشات نفسانی کا دریا تو نے انسان کے وجود میں بھر دیا ہے اور فرمایا ہے خبردار! یا الہی! تیری توفیق کے بغیر اس پر بند نہیں باندھا جاسکتا۔ خداوند! تو نے نفس و شیطان کو انسان کا جانی دشمن بنا دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ان سے جنگ کرو۔ یا الہی! میں ان دونوں دشمنوں کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے باطنی آنکھیں عطا فرما کہ میں ان ظاہری اور باطنی دشمنوں کو دیکھوں اور ان کے ساتھ جنگ کروں۔ الہی! تیری توفیق کی رفاقت درکار ہے۔ خداوند! تو نے خود انسان کے وجود میں حرص و ہوا و طمع ڈال دیا ہے اور خود ہی فرمایا ہے کہ طمع ہرگز نہ کرنا۔ اے میرے مالک! تیرے فضل و کرم کے بغیر میں اس سے خلاصی نہیں پا سکتا۔

بیت باھو

خداوند کریم کی ذات کے سوا ہمارے لئے کوئی چیز عزیز نہیں۔ طالبان حق اہل عقل و تمیز کو یہی کافی ہے۔

شریعت میں شوق و اشتیاق ہے، جو کہ شر شیطان کے سخت خلاف ہے اور یہ منزل طے کرنے کے لئے شرط اسلام ہے۔ اور اسلام نے نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے اور برے کاموں سے

منع کیا ہے۔ اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ (اور حرام کھانے سے منع فرمایا ہے) اور سچ بولنے کا حکم فرمایا ہے (اور کذب بیانی سے منع فرمایا ہے) اور حکم دیا ہے کہ کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے بچے۔ علم و دانش سیکھے، فرض، واجب، سنت، مستحب پہچانے۔ اور گرداگرد ان چاروں باتوں کی دیوار بنا کر توفیق اور مدد الہی کے ساتھ قلعہ عبادت کے درمیان میں بیٹھے۔ اور طریقت میں غفلت دور کر کے ہوشیاری اور چالاکی حاصل کرے۔

چنانچه پریدن شهباز پریده در مقام مطلب رسید و حقیقت دلدار است۔ همه اوست و هر چه بشود
 همه از دست۔ دم وزن ای دوست۔ خَمْرُهُ وَ شَرُّهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى خَمْرٌ خَلَقَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ
 وَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (و شر شیطان است تو کرا خواهی) و در معرفت غمخواری
 است۔ هر که عارف تراست عاجز ترست۔ هر که حقیقت این چهار مقام نداند گاؤ خراست۔ از
 سلک سلوک تصوف (فقیر ۲) بی خبر است۔

بیت

هر چه بنی بد ازان من بدترم در غریبی بد تری حق یالتم
 بدانکه در هر یک مقام قبض بسط سکر است و در مقام طریقت سکر است۔ خدا پناه
 بخشد۔ چنانچه سکرات الموت مرگ مفاجات۔ عبد مبتدی و متوسط و منتہی علی الفور در طریقت
 در آید۔ احوال خود را بشناسد و بر خود نگهبان شود که در مستی درود خواند، سلامت بماند که
 شریعت بمثل دم و طریقت بمثل قدم و قدم آن زمان بردارد که نیت سیر سفر باشد۔ طریقت
 طریق راه را گویند و در راه تمام آب از غرقه باید والانه جان از لب بر آید (شریعت بمثل کشتی
 است و طریقت بمثل دریا ۳) همچون طوفان نوح زیر و بالا گردد بگرد موج بموج است۔ درین
 وقت مرشد و شکیرباید بمثل باد موافق شرطه باید که از طغیانی موج مستی آب کشد۔ کشتی غرق
 خراب نگردد۔ و هر طالبی که خراب شد، در ورطه طریقت سکری عظیم پیدا شود در طریقت هر کرا
 کشف و کرامات پیدا شود راه زند در طریقت و هر کرا طیر سیر پیدا شود در طریقت و هر کرا حیرت سکر
 پیدا شود، در طریقت از گرمی ذکر سوخته گردد مجذوب شود۔ در طریقت هر کرا وسوسه و خطرات
 خناس خرطوم پیدا شود، در طریقت هر کرا دیوانگی و بی هوشی و بی زاری از خائمان تارک الصلوة
 پیدا شود، در طریقت هر کرا جذب جلالی و جمالی پیدا شود، در طریقت و بعضی جذب طریقت زده
 دیوانه شده در آب دریا غرق شده مرده اند۔

۱۔ عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی، جلد دوم، ص ۵۰، ۲۔ ایضا، ۳۔ ایضا

اور شہباز کی طرح اڑ کر مقام حقیقت میں پہنچے۔ اور حقیقت دلداری (کا مقام) ہے اور جو کچھ ہے، وہی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے، اسی سے ہوتا ہے۔ اے دوست! اس راہ میں دم نہ مار۔ (اور صبر و شکر سے رہے) خیر و شر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پر ایمان رکھے۔

خیر الخلاق جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور شر الخلاق شیطان لعین ہے۔ تو (ان دونوں میں سے) کس کو چاہتا ہے؟ اور معرفت میں غمخواری ہے۔ جو (طالب) جتنا زیادہ عارف ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ عاجز ہوتا جاتا ہے۔ اور جو شخص ان چار مقامات کی حقیقت نہیں جانتا، وہ گاؤں خراور سلک سلوک و تصوف و فقر سے بی خبر ہے۔

بیعت

تو جو بری چیز دیکھتا ہے، میں ان سب سے برا ہوں۔ اس بدترین غریبی میں میں نے حق کو پایا ہے۔ (اے طالب!) جان لے کہ ہر ایک مقام (فقر) میں قبض، بسط و سکر ہے۔ اور مقام طریقت میں سکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اس کا سکر سکرات موت یا مرگ مفاجات سے کم نہیں۔ بندہ طالب خواہ مبتدی ہو، یا متوسط یا منتہی فی الفور مقام طریقت میں آ جاتا ہے۔ اور اپنے حال احوال کو پہچان جاتا ہے اور اپنے آپ پر نگہبان ہو جاتا ہے اور مستی کی حالت میں بھی وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ اس مقام سے سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے، کیونکہ شریعت بمنزلہ جان کے اور طریقت بمنزلہ قدم کے ہے۔ اور قدم اس وقت اٹھاتا ہے جب کہ نیت سیرو سفر کی ہو۔ طریقت طریق راہ کو کہتے ہیں (یعنی طریقت ایک طریق راہ کا نام ہے) اور اس تمام راستہ کو پانی کے بغیر طے نہیں کر سکتے۔ راستہ میں مسافر کو پانی کا گھونٹ نہ ملے، تو مسافر کی جان نکل جائے گی۔ شریعت گویا کشتی ہے اور طریقت بمثل دریا کے ہے۔ اور گویا کہ کشتی طوفان نوح میں پڑی ہوئی ہے۔ اوپر اور نیچے گرد و بگرد موج اندر موج میں پڑی ہے۔ اس لئے اس وقت مرشد کامل کی ضرورت ہے جو مثل بادِ موافق کے راہر ثابت ہو اور کشتی کو بتوفیق الہی طوفان سے باسلامت کنارے پر لے آئے۔ اور کشتی غرق و خراب نہ ہو جائے۔ ہر وہ طالب جو اس راہ طریقت میں پھنس گیا، تو پھر اس گرداب طریقت میں عظیم سکر پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کسی کو کشف و کرامات پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہی طریقت میں اس کے لئے سدا راہ بن جاتی ہے۔ کسی کو طریقت میں طیرو سیر حاصل ہوتی ہے اور کسی کو حیرت و سکر۔ اور کوئی طریقت میں حالت سکر سے سوختہ ہو کر مجذوب ہو جاتا ہے۔ طریقت میں کسی کے دل میں وسوسے و خطرات و خرطوم شیطان پیدا ہو جاتے ہیں۔ طریقت میں کوئی دیوانہ و بیہوش ہو

کر گھریار اور خاندان سے بیزار ہو جاتا ہے اور تارک الصلوٰۃ بن جاتا ہے۔ طریقت میں کوئی جذبہء جلالی و جمالی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور بعض جذب طریقت سے دیوانہ ہو کر دریا کے پانی میں غرق ہو کر مر گئے ہیں۔

بعضی جذب طریقت خورده در طریقت خفه بدرخت گرفته مرده اند. بعضی روی بصر ادر آورده بی طعام آب مرده اند. آتش سکر طریقت شب روز طالب الله را چنان سوزد که نه شب خواب قرار و نه روز آرام. خاکساری، چرم پوشی ذکر قلب خروشی در طریقت و سکرو مشرکی در طریقت.

قسم طریقت دو شود یا طوق در گردنش لعنت یا طوق بندگی عبودیت ربوبیت. شرب از وصال بعد قرب در طریقت و در طریقت طمع لذت مدار. در مقام طریقت طالب چهل سال می باشد و اگر مرشد کامل مکمل است بطرفه زو احوال بیرون از طریقت بکشد. بمنزل مقام حقیقت و در حقیقت ادب است. خدای تعالی را حضور داند. وصال انیست نیک خصال با جمیعت باشد و پیش بکرم الله تعالی مقامهای پیشین خود کشاده گردد و احتیاج هرگز نماند. الله بس ماسوی الله هوس. **الْإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكَفَرُ بَاطِلٌ**

ابیات باهو

خاکساری به بود آن خاکسار فرض واجب سنت او هم نگهدار
فرض دائم که با اوسی و پنج فقر را این ره بود با پنج گنج
در طریقت رجوعات کلیه شود. چنانچه جن و ملائک و انس (زروا) مل بلکه در حقیقت (۲) این رجوعات نیست. امتحان از باری تعالی هزاران هزار طالبان بی شمار درین ورطه طریقت خراب شده اند. از هزاران (هزار ۳) کس سلامت بساحل رسیده (۴) اند بکرم خدای تعالی و برکت کامل فقراء مرشد مریخش بمثل صلوٰۃ الله علیه سرور عالم که باین غریب بخشند به برکت پیر که بهر ساعت دستگیر است. پیر که ناقص خود در مانده در طریقت مردار طلب و نیای دون زشت دست طالب کی تواند گرفت.

۱- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی جلد دوم ص ۵۱-۲- ایضا ۱ طریقت ۳- ایضا ۴- ایضا ۵- ایضا:

اور بعض جذب طریقت سے مغلوب ہو کر درختوں کے نیچے سوتے سوتے ہی مر گئے ہیں۔ اور بعض جنگل و صحرا میں جا کر فاقہ سے مر گئے ہیں۔ اور سکر طریقت کی آگ طالب کو اس طرح جلاتی ہے کہ نہ اسے رات کو نیند آتی ہے اور نہ دن میں اس کو قرار آتا ہے۔ راہ طریقت میں خاکساری، دلق پوشی اور ذکر قلبی وغیرہ حاصل ہوتی ہے۔ طریقت میں سکر اور شرک کا بھی عمل دخل ہے۔

اور طریقت میں دو باتیں ضرور ہوتی ہیں (یا تو شرک میں پڑ کر) طوق لعنت اپنی گردن میں ڈال لیتا ہے یا پھر مقام عبودیت و ربوبیت میں پہنچ کر طوق بندگی کے ساتھ وصال و استغراق حاصل کر لیتا ہے۔ اور طالب کو طریقت میں قرب خداوندی کے بعد عیش و عشرت اور لذات کا طمع نہ رکھنا چاہئے۔ اگرچہ مقام طریقت میں طالب چالیس سالوں تک یعنی مدتوں تک محنت و مشقت اٹھاتا رہے۔ ہاں البتہ اگر مرشد کامل و مکمل ہو، تو چشم زدن میں حال و احوال اور طریقت کی تمام منزلوں سے نکال دیتا ہے۔ اور مقام حقیقت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور مقام حقیقت ہی دراصل ادب ہے۔

خداوند تعالیٰ کو حاضر ناظر جانے۔ یہی وصال ہے۔ اور طالب کو چاہئے کہ وہ نیک خصال اور دجمنی کا مالک ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ہر وقت توقع رکھے۔ اس کے فضل و کرم سے تمام مقامات خود بخود کشادہ اور سہل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کسی چیز کی بھی احتیاج نہیں رہتی۔ اللہ بس ماسوائے اللہ ہو س۔ اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے، کا سبق یاد رکھے۔

ابیات باہو

خاکسار وہی اچھا ہے، جو ہمیشہ فرض و سنت یعنی احکام شریعت پر کار بند رہے۔ فرض بہتروہی ہے جو پانچ نمازوں اور تیس روزوں کی صورت میں ہے۔ فقیر کو اس راہ میں یعنی شریعت پر عمل کرنے سے پانچ خزانے (یعنی کلمہ، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) حاصل ہوتے ہیں۔ طریقت میں رجوعات کلی ہوتی ہیں، جیسے ملائک و انس و جن اور زر و مال۔ مگر در حقیقت یہ رجوعات نہیں ہیں۔ محض باری تعالیٰ کا اس میں امتحان ہوتا ہے۔ اس لئے ہزاروں طالب طریقت کی گرداب میں آکر خراب و خستہ حال ہو گئے ہیں۔ اور ہزار ہا طالب اس منزل سے بفضل خداوند تعالیٰ اور فقراء کاملین کی برکت سے سلامتی کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں۔ مرشد (کامل) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح شفیق ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس غریب کا معین و مددگار رہتا ہے اور مرشد ناقص جو خود راہ طریقت میں در ماندہ ہے اور مردار دنیائے دوں زشت کے درپے ہر وقت رہتا ہے، وہ کس طرح سے طالب کی مدد کر سکتا ہے۔

بیت باهو

او رهبر شود حق رهبرها می رساند در بمجلس مصطفیٰ
بدانکه فقیری ریا و عالم بی طمع و غنی باسقا- فقیر را صبر مشکل و علماء را سخاوت مشکل و بادشاه را
عدل مشکل و قاضی را بی رشوت شدن مشکل چنانچه عام را کار خاصان مشکل- خاصان را کار
عام مشکل- خاص فقیر- عام دنیا دار (۱) اگر خاص را (۲) تمام عالم بدهی اختیار نکند و اگر
عام را فقر (فاقه ۳) مراتب غوثی قطبی بدهی اختیار نکند-
قوله 'تعالی: فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ' (۴)
قوله 'تعالی: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ' (۵)
ای لیعرفوا اهل یعبدون اهل عالم است و اهل یعرفون اهل عارف است- پس عابد مبتدی و
عارف منتهی- پس مبتدی احوال منتهی چه داند و شریعت نیز دو قسم است- شریعت اول اسلام
است-

قوله 'تعالی: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ' (۶)
و شریعت انتها احکام است- قوله 'تعالی: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى' (۷)
اول طریقت طریق طی است چون بحقیقت حق رسد حضور بادشاه مجازی رو برو است- منتظر
همه کس روی بسوی ادب لب بر لب بسته خاموش- و پیش از معرفت شریعت احکام است که
شریعت مقام الهام است- آواز ظاهر چنانچه پیغام بیک کس دهد- این مراتب پیغمبر است و پیش
از شریعت پیغام طریقت انعام است مقام خاص الخاص نه عام نه آن طریقت بس است بیابی
عشق توحید الی- هر که درین طریقت است عارف بالله شود و عاشق الله و اصل فی الله معارف
صاحب غفو- این طریق طریقت وحدانیت است (لا اله الا الله ۸)-

۱- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی جلد دوم ص ۵۱: دنیا زر ۲- ایضا ۳- ایضا ۴- سوره
الشوری ۴۲: ۵- سوره الذاریت ۵۱: ۶- سوره الکهف ۱۸: ۷- سوره النجم ۵۳: ۸-
عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی جلد دوم ص ۵۲

بیت باھو

اگر رہبر حق کی رہنمائی کرنے والا یعنی کامل و مکمل ہو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پہنچا دیتا ہے۔

(اے طالب!) جان لے کہ فقیر کو بے ریا اور عالم کو بے طمع اور غنی باسنا ہونا چاہئے۔ فقیر کے لئے صبر، علماء کے لئے سخاوت اور بادشاہ کے لئے عدل اور قاضی (حاکم) کے لئے رشوت سے بچنا مشکل ہے۔ جیسا کہ عوام کو خاص لوگوں کا کام اور خاص کو عوام کا کام مشکل ہے۔ خاص کیا چیز ہے۔ فقیر ہے اور عام کیا چیز ہے، وہ دنیا دار ہے۔ اگر خاص کو تمام دنیا کا زر و مال دے دیا جائے، تو وہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اور اگر عام کو فقر فاقہ سے مراتب غوثی و قطبی دیئے جائیں، تو وہ بھی اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ کہ ایک فرقہ جنت میں اور ایک فرقہ دوزخ میں ہے۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بلا کسی خصوصیت کے اپنی عبادت و معرفت حاصل کرنے کے لئے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا، مگر صرف اس لئے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔“ اہل عبادت علمائے دین کے زمرہ سے مراد ہے۔ یعنی عالم عابد اور اہل معرفت عارفوں کے زمرہ سے مراد ہے۔ یعنی عارف باللہ۔ پس عابد مبتدی ہوتا ہے اور عارف باللہ منتہی ہوتا ہے۔ پس مبتدی منتہی کے احوال سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے؟

اور اسی طرح شریعت کی بھی دو حالتیں ہیں۔ اول اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”تو کہہ کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں، مگر مجھے یہ خصوصیت ہے کہ خدا کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے۔“

دوسرا حکم شریعت انتہائے احکام ہے، یعنی جو اہل شریعت حکم دے، اس کی تعمیل پورے طور پر کی جائے۔ اور صاحب حکم کے احکام پر بایں معنی اعتقاد رکھا جائے: ”ہمارا پیغمبر اپنے جی سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ صرف ہماری وحی ہوتی ہے۔“

یہی حال طریقت کا ہے کہ اول طریقہ طے مراتب ہے۔ جب فقیر حقیقت کو پہنچ جاتا ہے، تو بادشاہ مجازی کے روبرو اس کو حضوری حاصل ہوتی ہے۔ (اس مقام مشاہدہ میں) تمام لوگ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ فقیر ادب سے دست بدست خاموش رہے اور جب معرفت حاصل کر لے، تو پھر بھی شریعت کے احکام کو قائم رکھے، کیونکہ شریعت الہامات کا ذریعہ ہے۔ اور اس مقام میں ہاتھ سے آواز آتی ہے اور گویا کہ یہ الہام پیغام ہے، جیسا کہ ایک کا پیغام دوسرے کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور یہ مراتب پیغمبروں کے ہوتے ہیں۔ پس جب کہ وہ ان مراتب

کو پہلے طے کر لیتا ہے، تو پھر اس کو یہ انعام حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ شریعت کی تعمیل کے بعد یہ فضل اور انعام حاصل ہونا لازم ہے اور یہ مقام خاص الخاص کا ہے۔ نہ عام کا اور مرتبہء طریقت نہایت بلند ہے۔ اس کے بعد عشق توحید الہی ہے۔ جو اس مقام پر پہنچتا ہے، عارف باللہ، واصل الی اللہ معارف صاحب غفو ہوتا ہے۔ یہ طریقہ طریقت وحدانیت کا ہے، جس کے انتہا کی انتہا نہیں۔

بیت

وحدت اندر وحدت اندر وحدت است هر که بپند غیر وحدت آن بت است (۱)
 قال علیه السلام: مَا شَغَلَكَ عَنِ اللَّهِ وَهُوَ صَنِيعُكَ (۲)
 فقر شریعت فقر طریقت فقر حقیقت فقر معرفت - نیز منتی فقر شریعت فقر طریقت عاشق الله فقیر
 لا سوی الله - باهو فقر یک بحر است و آن پر قاتل زهر است - هر که باین بحر رسید - ساغر از آن
 بحر چشید - به چشیدن مرد شهادت یافت نمود (مقام ۳) مَوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا بَرْدُ خُودِ رَا بَخْدَايِ
 خود سپرد - قوله 'تَعَالَى' وَالْوَضُ' أَمْرِي إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ بِالْعَبْدِ (۴)
 بدانکه حضرت ابابکر صدیق شریعت است و حضرت عمر خطاب طریقت است 'حضرت عثمان
 حقیقت است و حضرت علی کرم الله وجهه معرفت است و حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه
 و آله و سلم سراسر است - و حضرت ابابکر صدیق صدق است و حضرت عمر خطاب عدل است بانفس
 و حضرت عثمان حیا است و حضرت علی جوهر کرم است و حضرت پیغمبر صاحب فقر است و حضرت
 ابابکر صدیق باد است و حضرت عمر خطاب آب است و حضرت عثمان آتش است و حضرت علی
 خاک است و حضرت پیغمبر صاحب عناصر جان است انسان است - الْإِنْسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ
 (۵) انسان پیغمبر علیه السلام صاحب دیگر همه مراتب بمراتب -

بیت باهو

صدیق صدق و عدل عمر پر حیا عثمان بود گوئی فقرش از پیغمبر شاه مردان می ربود
 رسید بمطلب خود (۶) رسید که از هر دو جهان گشت آزاد -

۱- عین الفقر مرتبه محمد نظام الدین ملتانی جلد دوم ص ۵۲: بیت پرست ۲- حدیث ۳- عین الفقر
 ص ۵۲- سوره المؤمن ۴- حدیث ۵- حدیث ۶- عین الفقر ص ۵۲: بمراد -

بیت

وہاں تو وحدت ہی وحدت ہے، جو کوئی وحدت کے سوا کچھ سمجھے، وہ بت پرست ہے۔
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جو چیز کہ تجھ کو خدا کی طرف سے ہٹا دے، وہی تیرا بت ہے۔“

(اور جان لینا چاہئے کہ فقر کیا ہے؟) فقر شریعت ہے، فقر طریقت ہے، فقر حقیقت ہے اور فقر معرفت ہے۔ اور فقر معرفت متنی ہے اور نہ ہی شریعت کے بغیر فقر طریقت حاصل ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی فقر اللہ تعالیٰ کے عشق کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے۔ اے باھو! فقرا ایک گہرا سمندر ہے۔ اور وہ زہر قاتل سے بھرا ہوا ہے۔ جو شخص اس سمندر تک پہنچتا ہے، اس سمندر سے پیالے بھر بھر کر پیتا ہے۔ اگر اس نے چکھ لیا اور مر گیا تو جانو اس نے شہادت کا درجہ پایا۔ اور اگر نہ مرا (اور زندہ رہا) تو مقام ”مرنے سے پہلے مر جاؤ“ ملے کیا۔ اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”میں نے اپنا کام خداوند تعالیٰ کو سونپا۔“

لطیفہ

حضرت ابوبکر صدیقؓ شریعت ہیں اور حضرت عمر خطابؓ طریقت ہیں۔ اور حضرت عثمانؓ حقیقت ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ معرفت ہیں۔ اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ صدق ہیں۔ اور حضرت عمر خطابؓ عدل ہیں۔ اور حضرت عثمانؓ حیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جود و کرم ہیں۔ اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر ہیں اور حضرت ابوبکر صدیقؓ ہوا کی طرح ساتھ ہیں۔ اور حضرت عمر خطابؓ پانی کی طرح رقیق القلب ہیں اور حضرت عثمانؓ آگ کی طرح تیز اور گرم مزاج ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاک کی طرح منکسر المزاج ہیں۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنزلہ اربع عناصر کے انسان کامل کی جان ہیں۔ ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل انسان ہیں اور خداوند کریم کے سر ہیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہیں اور باقی لوگ حسب مراتب تقریب رکھتے ہیں۔“

بیت باھو

حضرت صدیق اکبرؓ صدق تھے۔ اور حضرت عمرؓ عدل تھے۔ اور حضرت عثمانؓ حیا سے پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شاہ مرواں یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فقر کی

بیت

باہوئی سری سری کنم در لامکان   کی تواند کرد وصف عاشقان
چون درین مقام عاشق باللہ فقیر فانی اللہ رسد۔ مراقبہء او همچون شود کہ چون چشم خود را پو شد
ہر جا کہ میخواست می رسد۔ چون چشم ظاہر واضح کند خود را ظاہر و باطن ہمون جابہند و بہر مجلس
مقام کہ خواہد در آن می نشیند۔ در طریقت مثنی رسد۔ در طریقت مبتدی و مثنی چہ فرق
است۔ مبتدی طریقت رو برو و مثنی طریقت بمعہ خود خود را بخدای سپرد و در مقام کبریا تماشا بین
حق الیقین نہ خداونہ از خدا جدا۔

بیت

باہو بہار خوش با یار است   بی یار بہار چہ کار است
این ہمہ خوار بازیش آزار است۔ چنانچہ دنیاگران بار است و مفلس فی امان اللہ بسکار
است۔ اَسْتَغْفِرُ اللہَ مِنْ قَوْلٍ بِلاَ عَمَلٍ۔ در یک نکتہ ہزار کتاب است و در ہزار کتاب یک نکتہ
نکتہ جہد کہ اسم اللہ یک حرف است و ہر دو جہان (بنام ا) تصدق او یک طرف است۔
انسان سہ قسم است اہل محبوب حیوان ناطق و اہل مجذوب و اہل جذب احمق بمجنون مراتب اہل
محبوب انسان مراتب پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرا کہ جعل را خوشبوی آب گلاب
طیب عنبر خوش ہمہ و چنانچہ اہل طیب انسان از بدبو مردار جان بلب رسد۔ پس فقیر بمنشین
اہل اللہ اہل علم بمثل اہل خوشبو است و اہل دنیا بمثل جعل مردار است بدبو و بدگو۔ بدانکہ
تمام عالم سہ قسم است۔ یک قسم فقراء کہ ایشان را اللہ تعالیٰ ذکر فکر وصال حضور فنا بقا توحید
عشق محبت ساغر مستی داد و از غیر ماسوی اللہ می خیزد و دیوانہ ساخت کہ بجز طلب مولیٰ در طلب
دیگر نباشد۔ طالب مولیٰ مذکر۔ دوم قسم عالم علم علم عمل تقویٰ بخشید صاحب خرد اہل
شعور علماء وارث الانبیاء بحوالہ پیغمبر صاحب ساخت۔ قول و فعل بمقدم نبی صاحب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم تارک دنیا۔ سیوم قسم دنیا و زینت دنیا زرد رم اشیاء ایشان بحوالہ کفار منافق

دولت پائی۔

فقر اس مقام پر پہنچ کر دونوں جہاں سے آزاد ہو جاتا ہے

بیت

اے باھو! عاشقوں کی صفات کیسے بیان کی جاسکتی ہیں۔ وہ تو بغیر سر یعنی حواس خمسہ کے لامکان کی سیر کرتے ہیں۔

جب فقیر فنا فی اللہ عاشق باللہ اس مقام پر پہنچتا ہے (تو اس کا مراقبہ کامل ہو جاتا ہے) اس کے مراقبہ کی کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے کہ جب وہ مراقبہ میں اپنی آنکھیں بند کرے تو جہاں چاہے چلا جائے۔ اور جب ظاہری آنکھیں کھولے تو اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں وہیں دیکھے اور یہ شخص ہر مقام اور ہر مجلس میں جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے (اور جب یہ طاقت حاصل ہوگی تو) تو انتہائے طریقت پر پہنچ گیا۔

طریقہء مبتدی اور طریقہ منتہی میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ طریقت کا مبتدی ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہے اور طریقت کا منتہی اپنے آپ کو خدا کو سوچتا ہے اور مقام کبریا میں حق الیقین کا تماشا دیکھتا ہے۔ یہ شخص نہ تو خدا ہوتا ہے اور نہ (کسی وقت) خدا سے جدا ہوتا ہے۔

بیت

اے باھو! بہار تو اس وقت ہی اچھی لگتی ہے جب کہ یار پاس ہو۔ بغیر یار کے بہار کا کیا فائدہ ہے؟

جن لوگوں نے یار کی رضامندی کے بغیر باغ بہاروں کے ساتھ محبت لگائی وہ ذلیل و خوار ہوئے اور آزار میں پڑ گئے۔ اسی لئے اہل دنیا بارگراں میں پڑے ہوئے ہیں اور اہل اللہ مفلس۔ جنہوں نے دنیا کو ترک کیا وہ سکساری اور امن میں ہیں۔ لہذا مفلس فقیر فنا فی اللہ خداوند تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے پناہ دے جو خود بے عمل ہو اور لوگوں کو تلقین اور وعظ کرتا ہو۔

ایک نکتہ ہزار کتاب کے برابر ہے بلکہ اس کی تفصیل ہزار کتابوں میں نہیں سما سکتی۔ اسی طرح اسم اللہ ایک حرف ہے اور دونوں جہاں اس کے نام کی تصدیق کرتے ہیں اور اس پر قربان ہیں۔

انسان تین قسم کے ہیں۔ اول اہل حجاب حیوان ناطق ہیں۔

دوم اہل جذب احمق و مجنون ہیں۔

سوم، اہل محبوب، مقام محمدیؐ کو طے کئے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک جعلی شخص آب گلاب کی خوشبو اور پاکیزہ خوشبودار عنبر کو سونگھ کر مر جاتا ہے، جیسے کہ ایک پاکیزہ انسان مردار کی بدبو سے جان بلب ہو جاتا ہے۔ پس فقیر ہمنشین اہل اللہ اور اہل علم خوشبو کی مانند ہیں اور اہل دنیا بدبو اور بدبو مردار کی مانند ہیں۔

جان لے کہ تمام عالم تین قسم پر ہیں۔ اول: فقراء کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ذکر، فکر، وصال حضور، فنا، بقا، توحید، عشق و محبت، ساغر مستی عطا کرتا ہے اور غیر ماسوائے اللہ سے جدا کر کے اپنے قرب میں جگہ دیتا ہے اور اپنا دیوانہ بناتا ہے، کہ طلب مولیٰ کے بغیر کسی دوسرے کی طلب نہیں رہتی۔ طالب المولیٰ مذکر۔

دوم: اہل علم و حلم کہ خداوند تعالیٰ انہیں علم و عمل و تقویٰ عطا فرما کر اہل خرد و صاحب شعور بناتا ہے، جن سے وہ بحوالہ رسول اکرمؐ کے العلماء و رتہ الانبیاء کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے قول و فعل کو سنت نبویؐ کے مطابق کرتے ہیں۔ اور قدم بقدم طریقہ محمدیؐ پر چل کر تارک الدنیا ہو جاتے ہیں۔

سنگ خوک خر ساخت از خود دور انداخت۔ پس طالب درین معاملات خود منصف حق شناس باشد کہ از کدام قسم جسم است۔ بدانکہ فقیر دو قسم است 'تارک الدنیا' تارک و فارغ دنیا۔ پس تارک دنیا چہیت و فارغ دنیا کیست۔ تارک آن نیست کہ فقیر شود از بہر جمع کردن دنیا کہ از دنیا ترک تارک فرق و با اہل دنیا اخلاص۔ پس این تارک دنیا نیست۔ صاحب لباس بازار خود را مہر و شد بدینا نحاس نہ فقر خاص۔

قال علیہ السلام :- تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَكُنْ مِثْلَ بَعْضِ الْفُقَرَاءِ (یعنی بعضی فقیر درویش فقیر را ترک دنیا از برای دنیا۔ فقیر تارک فارغ آنست کہ تارک از دنیا و اہل دنیا۔ فقیر آنست کہ آنچہ بہ نذرش آید۔ بہ نذر خدای تعالی دہد۔ ہر کہ این صفت دارد 'فقیر سلطان العارفین' است۔ چون فقیر را تارکی و فارغی دنیا بالکل مطلق رو دہد و صاحب جمعیت گردد 'خواہ ساکن قائم مقام' خواہ ہمیشہ در سیر سفر باشد۔ (فقیر ۲) سلطان العارفین شاہ جاودانی ہمین را گویند۔ ہر کہ اول در مد نظر خداست 'بجز خدا تعالی آن را در نظرش دنیا خوش نیاید۔ براہ مولی دہد۔ بدانکہ (۳) حضرت ابراہیم خلیل اللہ را از قبیلہ بیگانہ کفار با خود یگانہ ساخت و ابو جہل را از قبیلہ یگانہ در کعبہ بیگانہ انداخت۔ نظم

مرار روز ازل ز خیل عشاقان نوشت   ہجران زدہ را چہ مسجد چہ کنشت چہ دوزخ چہ بہشت
اگر گیتی سراسر باد گیرد   چراغ مقبلان ہرگز نہیرو
چراغی را کہ ایزد بر فرزد   ہر آنکس تف زند ریش بسوزد
بدانکہ این دو کس بی نیاز اند۔

بیت

بادشاہان و گدایان این دو قوی عجب اند
کہ نبودند و نباشند بفرمان کسی

۱۔ حدیث ۲۔ عین الفقر جلد دوم، ص ۵۴، ۳۔ ایضاً: تمثیل

سوم: اہل دنیا و زینت دنیا و طالب زر و مال کہ کافروں اور منافقوں کی تقلید کر کے حرص و ہوس میں پڑتے اور اپنے آپ کو (راہ راست سے) دور پھینک دیتے ہیں۔ پس طالب خدا ان معاملات میں خود منصف اور حق شناس ہوتا ہے کہ وہ کس قبیل سے ہے۔

یاد رہے کہ فقیر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تارک از دنیا و فارغ از دنیا۔ پس تارک دنیا کیا ہے اور فارغ دنیا کون ہے؟ فقیر تارک دنیا وہ نہیں ہے جو دنیا جمع کرنے کے لئے فقیر بن جائے اور دنیا کا تارک اور فارق کھلائے، مگر اہل دنیا سے محبت رکھے۔ پس یہ تارک دنیا نہیں ہے، جو اپنا فقیری کا لباس تک سکوں کے عوض بازار میں فروخت کرتا پھرے۔ یہ فقر خاص نہیں ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ”دنیا کے لئے دنیا ترک کرو۔“ یعنی بعض فقیر درویش دنیا کو ترک کرتے ہیں (واقعی) دنیا کے لئے۔ فقیر تارک فارغ ہے جو دنیا اور اہل دنیا دونوں کو ترک کر دے۔ فقیری یہی ہے کہ جو کچھ اس کی نذر ہو، وہ سب خدا کی نذر کر دے۔ جو شخص یہ صفت رکھتا ہے، وہ فقیر سلطان العارفین ہے۔ جب فقیر پوری طرح دنیا سے تارک فارغ ہو جاتا ہے، تو اسے دلجمعی خاطر حاصل ہوتی ہے، خواہ وہ کسی ایک جگہ مقیم ہو یا ہمیشہ سیر و سیاحت میں رہے۔ فقیر سلطان العارفین شاہ جاودانی اسی کو کہتے ہیں۔ جس شخص کو ہمیشہ خداوند تعالیٰ مد نظر ہو، تو پھر اسے خداوند تعالیٰ کے بغیر دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ بلکہ وہ (ہر عزیز چیز) راہ مولیٰ میں دے دیتا ہے۔

تمثیل:- حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کفار کے بیگانہ قبیلہ سے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ یگانہ کر لیا اور ابو جہل کو اپنے قبیلہ سے یگانہ ہونے کے باوجود کعبہ سے بیگانگی ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے مجھے روز ازل میں ہی عاشقوں کے گروہ میں لکھ دیا ہے۔ ہجر زدہ کو مسجد اور بیت خانہ اور دوزخ اور بہشت برابر ہیں۔

اگر دنیا میں ہر طرف آندھیوں کا زور ہو جائے، تو بھی مقبولان بارگاہ خدا کا چراغ نہیں بجھتا۔ جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے، اسے جو کوئی بجھانا چاہے، اس کی داڑھی جل جاتی ہے۔ یعنی رسوا ہو جاتا ہے۔

جان لے کہ یہ (درج ذیل) دو قسم کے انسان بی نیاز ہیں۔

بیت

دنیا میں دونوں قومیں سلاطین و فقراء بے نیاز ہیں۔ وہ نہ کسی کے زیر فرمان رہے ہیں اور نہ رہیں گے۔

فقیروں کے لیے یہاں بھی ایک اور بادشاہی کی ضرورت تھی۔ بادشاہان کی ضرورت مال فانی و بادشاہی
 فقراء باقی جاودانی۔ بدانکہ چون اہل نار و در دوزخ فریاد کنند و اہل بہشت با حور و قصور آرام
 گیرند در بہشت۔ فقراء طالب دیدار (چنان) جزع فزع فریاد کنند از آتش عشق ہجر کہ از فریاد
 اہل دیدار اہل بہشت و اہل دوزخ حیران مانند و فریاد ایشان بحضور حق رسد، حکم شود کہ شمارا
 مدخل بہشت کردیم، چنانچہ اہل بہشت آرام گرفته اند، شمایز آرام بگیرد۔ اہل دیدار عرض
 کنند خداوند! بہشت نیز مراد دوزخ است، بجز دیدار تو ہجران آتش عشق محبت تو در دل چنان
 سوزان است۔ اگر یک آہ کشم۔ بہشت نیز سوختہ گردد۔ ما مشتاق دیدار بہشت بر ما مردار
 است۔ بعد از ان حکم دیدار شود۔ حق سبحانہ و تعالیٰ بفرماید کہ بسیار رنج کشیدہ اید بجمت
 دیدار۔ بہ بینید دیدار کہ از شما در لیج ندارم۔ چون اہل دیدار را دیدار حاصل شود۔ سالہا سال
 مست افتادہ باشند۔ مستی فقراء از آن مستی است۔ نشانی دیدار است۔ چنین آورده اند کہ
 روزی مہتر عیسیٰ علیہ السلام دنیا را دید۔ بصورت بیوہ زن چادر رنگین بر سر افکندہ، پشت دو تا
 کردہ، یک دست بہ حنا نگار کردہ و دست دوم با خون آلودہ۔ مہتر عیسیٰ گفت: ای ملعون! پشت
 دو تا چیت۔ گفت: یا روح اللہ! پسر کشتہ ام۔ پشتم دو تا شدہ است۔ گفت: این چادر رنگین
 چیت؟ گفت: دلہای جوانان بدین می فرہم۔ گفت: دست خون آلودہ چیت؟ چہا کردہ ای؟
 گفت: شوہر خود را الحال کشتہ ام۔ گفت: دست دیگر نگار کردہ چیت؟ گفت: ہمین ساعت
 شوہر خود دیگر کردہ ام۔ مہتر عیسیٰ در تعجب شد۔ گفت: ای مہتر عیسیٰ علیہ السلام! ازین تعجب تر
 آنست کہ پدر را میکشم۔ پسر بر من عاشق شود و اگر پسر را میکشم، پدر بر من عاشق می شود۔
 و اگر برادر یکی را میکشم، برادر دیگر جو یای من می شود۔ ای روح اللہ! از ہمہ تعجب تر آنست
 کہ چندین ہزار (شوہر) کشتہ ہرگز روی بر گ از من کسی ترس نکرده است و ہر کہ می
 خواست مرا مرد نہ بود۔ ہر کہ مرد بود مرا نخواست و ہر کہ مرا بخواست، من او

فقراء اس وجہ سے بے نیاز ہیں کہ وہ بے نیاز کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اور سلاطین اس لئے بے نیاز ہوتے ہیں کہ فانی مال و زر کی محبت میں مست رہتے ہیں۔ (اس کے برعکس) فقراء کی بادشاہت باقی رہنے والی اور جاودانی ہے۔ (اے طالب!) جان لے کہ جب دوزخی دوزخ میں فریاد کریں گے اور اہل بہشت حور و قصور کے ساتھ آرام کرتے ہوں گے، تو فقراء طالب دیدار آتش عشق ہجر سے ایسی گریہ و زاری اور فریاد کریں گے کہ اہل بہشت اور اہل دوزخ دونوں حیران رہ جائیں گے۔ اور ان کی فریاد حق تعالیٰ کی حضوری میں پہنچے گی۔ حکم ہو گا کہ ہم نے تم کو بہشت میں داخل کیا ہے۔ جس طرح اور اہل بہشت آرام کر رہے ہیں، تم بھی آرام کرو۔ اہل دیدار عرض کریں گے کہ خداوند! بہشت بھی ہمارے لئے دوزخ ہے، تیرے دیدار کی جدائی سے اور تیرے عشق و محبت کی آگ کی وجہ سے دل میں ایسی تپش ہو رہی ہے کہ اگر ہم ایک آہ نکالیں، تو تمام بہشت بھی جل کر خاک بن جائے۔ ہم لوگ تیرے دیدار کے مشتاق ہیں۔ بہشت ہم پر حرام ہے۔ بعد ازاں دیدار کا حکم ہو گا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے دیدار کی خاطر بہت رنج اٹھایا ہے۔ دیدار سے شرف حاصل کرو، کیونکہ میں تم سے دیدار کے معاملہ میں دریغ نہیں کروں گا۔ جب اہل دیدار کو دیدار حاصل ہو گا۔ تو وہ سالہا سال مست پڑے رہیں گے۔ فقراء کی مستی اسی کے دیدار کی مستی کی نشانی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو بیوہ عورت کی صورت میں دیکھا کہ وہ سر پر ایک رنگین چادر اوڑھے ہوئے ہے۔ اس کی پیٹھ جھکی ہوئی ہے۔ ایک ہاتھ ہندی سے رنگا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ خون سے آلودہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا۔ اے ملعون! تیری پیٹھ کیوں جھکی ہوئی ہے؟ کہنے لگی۔ اے روح اللہ! میں نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، اس لئے میری پیٹھ جھک گئی ہے۔ آپ نے پوچھا: یہ رنگین چادر کیوں اوڑھی ہے؟ کہنے لگی: کہ میں اس سے نوجوانوں کے دلوں کو فریب دیتی ہوں۔ آپ نے دریافت کیا۔ تو نے اپنا ہاتھ خون سے کیوں رنگا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ابھی اپنا شوہر مار ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ دوسرا ہاتھ ہندی سے کیوں رنگا ہے؟ کہنے لگی: میں نے اسی وقت دوسرا شوہر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب میں ہوئے۔ کہنے لگی۔ اے روح اللہ! اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر میں باپ کو مار ڈالوں، تو بیٹا مجھ پر عاشق ہو جاتا ہے اور اگر بیٹے کو مار ڈالوں، تو باپ مجھ پر عاشق ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک بھائی کو مار ڈالوں، تو دوسرا بھائی میرا خواہشمند ہو جاتا ہے۔ اے روح اللہ! اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ میں نے ہزاروں شوہر مار ڈالے ہیں، مگر میں نے کسی ایک کی موت پر بھی ہرگز ترس نہیں کھایا۔ اور جس کسی نے مجھے چاہا وہ مرد نہ تھا۔ اور جو کوئی مرد تھا۔ اس نے مجھے نہیں چاہا۔ اور جس نے

را نخواستم۔ ہر کہ مرا نخواست، من اورا نخواستم کہ متاع دنیا شیطان است۔ چون کسی دست بدنیادرم زد، آن را ابلیس ملعون می گوید کہ ایمان و دین خود را بمن دہد کہ دنیا درم متاع من است۔ ہر آنکس دست در متاع من زند کہ او در دین من بیاید۔ صاحب معصیت شود۔ از دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگشتہ باشد۔ این فقیر (باہو) (۱) میگوید۔ آنچه در دنیا زرو مال، سیم و زرو آنچه اعمال اہل دنیا جمع (۲) مال زکوٰۃ، تلاوت قرآن شریف، تصرف خیرات علم فقہ مسائل و آنچه ظاہر فی الدارین است۔ اگر تمامی جمع کنی، بمقابلہ یکدم فقر فاقہ عشق اہل محبت نرسد کہ این در معرض زوال است۔ دم فقیر لا زوال کہ ایشان اہل مزدور و در فقر اہل حضور مذہب ملت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیت؟ مذہب مزارع بہشت، مزارع چیت؟ آنچه تخم کارو بدرد۔

قال علیہ السلام: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (۳)

رافضی خارجی فاسق اہل دنیا را مذہب چہ کند۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در مذہب حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ تارک الدنیا طالب اللہ نہ طالب دنیا بخیل اہل خطرات خلل خراب و مذہب امام اعظم است۔ بدانکہ بر درم دنیا ہرزند و شیطان برداشت و بر پیشانی خود نہاد و درم دنیا را گفت: ہر کہ ترا دوست دارد، بندہ من است۔ ای عزیز! اگر می خواهی کہ بخدا عزوجل برسی، این بلا درم دنیا کہ ہچون کوه قاف است، از سر باید انداخت۔ و این طوق لعنت از گردن دور باید کرد و از سلسلہ شیطان سر باید کشید۔ بندہ را نباید کہ فقر فاقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت خدای تعالی را بگذارد و ہچون سگی دنبال استخوان بگردد۔ آن را بندہ نتوان گفت، بلکہ سگ است۔

۱۔ عین الفقر جلد دوم، ص ۵۵، ۲۔ ایضاً: ج ۳۔ مشکوٰۃ شریف

مجھے چاہا، میں نے اسے نہیں چاہا۔ (اور) جس نے مجھے نہیں چاہا، میں نے اس کو چاہا، کیونکہ دنیا شیطان کی متاع ہے۔ جس کسی نے دنیا و درم کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کو ملعون شیطان کہتا ہے کہ اپنا دین و ایمان مجھ کو دے دے، کہ دنیا و درم میری پونجی ہے۔ جو کوئی میری متاع میں ہاتھ مارے، اسے چاہئے کہ میرے دین میں آجائے۔ اور صاحب معصیت ہو جائے۔ اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جائے۔ یہ فقیر یا ہو کہتا ہے کہ دنیا کا مال و زر، اور اہل دنیا کے اعمال، حج، مال، زکوٰۃ، تلاوت قرآن شریف، خیرات، علم فقہ مسائل اور جو کچھ عبادت ظاہری سے تعلق رکھتا ہو۔ اگر ان سب کو جمع کرو تو ■ فقیر صاحب فقر و فاقہ و اہل عشق و محبت کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں پہنچتے۔ کیونکہ یہ سب معرض زوال میں ہیں۔ دم فقیر لا زوال ہے اور وہ لوگ مزدور اور فقراہل حضور ہے۔ فقر مذہب و ملت محمدیؐ ہے۔ مذہب محمدیؐ بہشت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کیا ہے؟ کاشتکار جو کچھ اپنے کھیت میں بوتا ہے، فصل پر وہی کاٹتا ہے۔ اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

رافضی، خارجی، فاسق اہل دنیا کو مذہب سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام مذہب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تارک الدنیا اور طالب رب جلیل رہے۔ نہ کہ طالب دنیا، کیونکہ یہ دنیا نہایت بخیل و خطرناک اور مذہب امام اعظمؒ کو بدنام و خراب کرنے والی ہے۔

اے طالب! جان لے کہ درم دنیا پر مہر لگا دی گئی، تو شیطان نے اسے اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھ لیا۔ اور دنیا سے کہنے لگا، جو کوئی تجھے دوست رکھے گا، وہ میرا بندہ ہے۔

اے عزیز! اگر تو خدائے بزرگ و برتر تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس درم دنیا کی بلا کو جو کہ کوہ قاف سے بھی زیادہ فزون ہے، سر سے اتار ڈال۔ اور اس دنیا کی محبت کے طوق لعنت کو گردن سے نکال ڈال اور شیطان لعین کی زنجیر سے سراہر کھینچ لے۔

بندے کو نہیں چاہئے کہ وہ فقر و فاقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نعمت خداوندی ہے، کو چھوڑ دے۔ اور ایک کتے کی طرح ہڈیوں کے پیچھے چکر کھاتا پھرے۔ ایسے شخص کو بندہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ کتا ہے۔

قال عليه السلام: الدُّنْيَا جَيْفَةٌ وَطَالِبُهَا كَلَابٌ (۱)

وجیفہ آنرا گویند کہ بسیار بدبو باشد کہ آنرا جلاد ہم قبول نکنند۔ لایق خوردن سگان باشد۔ کسیکہ در فقر قدم زند و تارک ہزار سالہ باشد۔ روزی بخاطر نگذارد کہ دنیا ہم خوب است۔ ہنوز حب دنیا مردار میدارد۔ طالب جاہ است۔ (نہ مرد طالب راہ ۲)

نقل است کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در میان اہل خانہ و خود یک چادر داشتند۔ چون پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب را بدین حال دید۔ فرمود چہار صد درم بگیر و تصرف کن۔ اصحاب از زن خود پرسید۔ بی بی روانداشت کہ زردنیابد است۔ دشمن در خانہ نباید۔ اصحاب گفت: اگر زرنمی گیرم خلاف فرمودہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می شود۔ بی بی اصحاب را گفت: کہ (بدین نیت ۳) دو گانہ نماز بخوان کہ اللہ تعالیٰ مرا از جہان بردارد و درم در خانہء من نیاید۔ اصحاب ہمچنان کرد و دعا کرد و ہر دو جان بحق تسلیم کردند۔ درین زمانہ ہمہ کس از بہر آوردن زرد درم دو گانہ می خوانند۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔

بیت باھو

درم دنیا چیت پایش در زنجیر اہل بندی برنیاید و سنگیر مرد طالب را درین راہ مولیٰ هیچ طمع نباید۔ مولیٰ شاید اول بعضی کہ در جہان ظاہر شدہ بود، ہر روز ابلیس طبل طمع می زدند کہ در گوش ابلیس آواز طمع افتاد۔ نقل است کہ بادشاہ شجاع دختری داشت بافقیری عقد بست۔ چون دختر بادشاہ در خانہء فقیر آمد۔ (موزہ از پایش نکشید کہ ۴) در خانہء نان جوین دید۔ پرسید کہ این نان چیت؟ فقیر گفت: کہ دی شب دو نان جوین بمن رسید۔ یکی خوردم و دیگری را نگاہداشتہ ام۔ دختر بادشاہ در گریہ آمد۔ فقیر گفت: از برای این گریہ میکنی کہ من دختر بادشاہ ام۔ در خانہء مفلس فقیر آمدم۔ دختر بادشاہ گفت: کہ من

۱۔ عین العلم شرح زین العلم ۲۔ عین الفقر جلد دوم ص ۵۵۔ ۳۔ ایضا ص ۵۶۔ ۴۔ ایضا ص ۵۶

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے:

”دنیا ناپاک ہے اور اس کے طالب کتے ہیں“ (ع)

جہاں اس مردار شے کو کہتے ہیں کہ جس میں سے سخت بدبو آتی ہو۔ اور جسے جلاد (بیچ قوم کے لوگ) بھی قبول نہ کرتے ہوں۔ اور وہ کتوں کے کھانے کے لائق ہو۔ جو شخص کہ فقیری میں قدم رکھے اور مدتوں سے دنیا کا تارک بھی ہو چکا ہو، مگر کسی وقت اس کے دل میں اتنا ہی خیال آتا ہو کہ دنیا بھی خوب ہے، تو سمجھ لیں کہ ابھی تک دنیائے مردار کی محبت اس کے دل سے نہیں گئی ہے۔ وہ طالب جاہ ہے اور طالب راہ مولیٰ نہیں ہے۔

نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرامؓ میں سے ایک صحابی اپنے اور اپنے اہل خانہ کے درمیان ایک اور صرف ایک چادر رکھتے تھے۔ جب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے صحابی کی یہ حالت دیکھی، تو آپؐ نے ان سے فرمایا کہ تم چار سو درم لے جاؤ اور خرچ کرو۔ صحابی نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ ان کی بی بی صاحبہ کہنے لگی کہ یہ روا نہیں ہے، کیونکہ دولت دنیا بری (دشمن) ہے اور دشمن کو گھر میں نہیں لانا چاہئے۔ صحابی بولے، اگر میں درموں کو نہ لوں، تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نافرمانی ہوگی۔ بی بی صاحبہ نے صحابی کو کہا کہ اس نیت سے دو گانہ نماز ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اٹھالیں، اور درہم ہمارے گھر میں نہ آئیں۔ صحابی نے ایسا ہی کیا اور دعا کی اور دونوں جان بحق تسلیم ہوئے۔

(تعجب کی بات یہ ہے) کہ اس زمانہ میں تمام لوگ دنیا کے زرو مال کے حصول کے لئے دو گانہ نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔

ع بہ بین تفاوت راہ از کجا است تا کجا۔

بیت باھو

درم دنیا کیا چیز ہے، یہ ایک پاؤں میں زنجیر ہے۔ جس کے پاؤں میں بند پڑے ہوئے ہوں، وہ بیکار اور بے دستگیر ہوتا ہے۔

طالب مولیٰ کو اس راہ حق میں کچھ طمع نہ چاہئے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے جہان کو پیدا کیا ہے، تب سے ابلیس ہر روز طمع کی نوبت بجاتا ہے، تاکہ لوگوں کے کان میں اس کی طمع کی آواز پہنچے اور وہ لوگ اس کے ہو جائیں۔

نقل ہے ایک بہادر بادشاہ ایک بیٹی رکھتا تھا، جس کا نکاح اس نے کسی درویش کے ساتھ کر

دیا۔ جب بادشاہ کی بیٹی درویش کے گھر میں آئی اور اس نے موزے اپنے پاؤں سے نہیں اتارے تھے کہ اس کی نگاہ گھر میں جو کی روٹی پر پڑی۔ دختر نے پوچھا یہ کیسی روٹی ہے؟ درویش نے کہا کہ مجھے کل رات جو کی دو روٹیاں ملی تھیں۔ جس میں سے ایک میں نے کھالی اور دوسری رکھ چھوڑی تھی۔ (جو کہ اب تیرے لئے لایا ہوں) بادشاہ کی بیٹی (یہ حال دیکھ کر اور سن کر) رونے لگی۔ فقیر نے کہا کہ (شاید) تم اس لئے رو رہی ہو کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک مفلس فقیر کے گھر میں آئی ہوں۔ بادشاہ کی بیٹی نے کہا۔ کہ میں اس لئے نہیں رو رہی کہ ایک فقیر کے گھر میں آئی ہوں، بلکہ اس لئے گریہ و زاری کر رہی ہوں کہ تو درویش نہیں ہے۔

از برای این گریه نکنم که در خانه فقیر آدم و لیکن از برای این گریه کنم که تو درویش نیستی که توکل برابر سگ نداشتی۔ ثان را از برای فردا نگاه داشتی۔ من بر تو حرامم۔ دختر پدر را گفت که این درویش نبود۔ یک اهل حرص بود۔ دیگری توکل از مال با طمع جمع کند۔ براه خدای تعالی ندهد۔ اهل ابلیس اند که دل ایشان بجانب خدای تعالی نگرود۔

قال عليه السلام: الْبَخِيلُ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ زَاهِدًا (۱)

عدو الله اهل ملعون است۔ روز قیامت اهل دنیا همه منکر شوند۔ خداوند! اگر کسی درویش یا فقیر پیش ما آمدی از مال براه تو تصرف می کردی۔ (بدانکه) در دل فقیری خدای اندازد که پیش اهل دنیا برو که آن خزانه من است اگر دهد سائل را و فقیر درویش را ندهد بخدا دهد و فقیران را نیز خدای تعالی دهاند۔ اگر کسی گوید که مرا فلان داد، کافر گردد، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا۔ اگر کسی گوید که من فلان را چیزی دادم، نیز کافر گردد۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا۔ خدا تعالی دهد۔ خدا دهاند۔ چنانچه حضرت سلطان با یزید بسطامی از دزدی کفن کش حقیقت کفن کشیدن مردگان پرسید۔ دزد کفن کش گفت: یا سلطان! یک هزار و یک قبر را کشادم (و کفنش کشیدم) (۲) هیچ کس را روی بقبله ندیدم، مگر دو کس را۔ سلطان فرمود راست گفتی۔ ایشان همه اهل دنیا باشند۔ هر آنکه دوست دارد دنیا را، هرگز روی ایشان بقبله نباشد۔ درم ایشان را دین و قبله است۔

حدیث

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ أَسَى كُلِّ عِبَادَةٍ حُبُّ الدُّنْيَا أَسَى كُلِّ خَطِيئَةٍ (۳)

بدانکه فقیر نیز چهار قسم است۔ صاحب حیرت حیران، صاحب جرم گریاں، صاحب عشق جان بریان، صاحب شوق قلب ذکر و وحدت وجد جریان است۔

۱- حدیث ۲- عین الفقر جلد دوم، ص ۵۶، ۳- عین العلم و ابن ماجه

تو نے کتے کے برابر بھی توکل کر کے خدا پر بھروسہ نہ کیا۔ اور آنے والے کل کے لئے روٹی رکھ چھوڑی۔ میں تم پر حرام ہوں۔ بیٹی نے باپ سے جا کر کہا کہ یہ درویش نہیں تھا، بلکہ اہل حرص میں سے ایک تھا (یعنی دنیا کی حرص کے سبب سے اس نے درویشی اختیار کر رکھی تھی) دوسرے بے توکل ہو کر مال کی طمع کر کے اسے جمع کرتا ہے (اور) خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ جن کا دل کہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اہل ابلیس ہیں۔ اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بخیل اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اگرچہ وہ پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو۔“

اللہ کا دشمن ملعون ہے۔ قیامت کے روز اہل دنیا تمام منکر ہوں گے۔ اور کہنے لگیں گے کہ اے خدا! اگر کوئی فقیر یا درویش ہمارے نزدیک آتا تھا، تو تیری راہ میں ہم مال صرف کرتے تھے۔ (اے طالب!) جان لے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی درویش کو کچھ مال دینا چاہتا ہے، تو اس کے دل میں یہ القا کر دیتا ہے کہ اہل دنیا میں سے فلاں شخص کے پاس جا کہ وہ ہمارا خزانچی ہے۔ اگر وہ سائل فقیر درویش کو دیتا ہے تو وہ گویا خدا کو دیتا ہے اور اگر نہیں دیتا تو خدا دیتا ہے۔ اور فقراء کو بھی خدا تعالیٰ دلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں نے مجھے دیا، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو کوئی چیز دی، تب بھی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔ (در حقیقت) خدا تعالیٰ ہی دیتا ہے اور وہی دلاتا ہے (ویسے یہ الفاظ مجازاً کہنے جائز ہیں)

حکایت: حضرت سلطان بایزید بسطامیؒ نے ایک کفن چور سے مردوں کے کفن چرانے کی حقیقت دریافت کی۔ اس نے کہا: اے سلطان! میں نے ایک ہزار و ایک قبریں کھولیں اور ان کے (مردوں کے) کفن نکالے، مگر ان سب میں دو شخصوں کے سوا کسی کا منہ قبلے کی جانب نہ دیکھا۔ آپ نے کہا: تو نے سچ کہا۔ وہ سب اہل دنیا ہوں گے۔ جو کوئی دنیا کو دوست رکھتا ہے، اس کا منہ قبلہ کی طرف کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا مال و زر ہی ان کا دین و قبلہ ہوتا ہے۔

حدیث

دنیا سے منہ موڑنا تمام عبادتوں کی جڑ ہے۔ اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے۔
یاد رہے کہ فقیر کی بھی چار قسمیں ہیں۔ (۱) صاحب حیرت و حیران (۲) صاحب جرم گریان (۳) صاحب عشق جان بریان (۴) صاحب شوق قلب ذکر و فکر اور وحدت میں مستغرق ہونا۔

باب دہم در ذکر فتانی اللہ فقراء ذکر اولیاء اللہ

بیت

باہو بس حجاب ست علم ذکر حضور ہر کہ فی اللہ فتای گشت بنور
ذکر و علم ہر دو بر اہل حضور بی ادبی ست، چرا کہ کسمکہ بحضور بادشاہ مجازی روبرو (۱) شود،
نام بادشاہ گرفتن ادب نیست و حضور نیز جدای از وحدانیت و شرک است، تا آنکہ بوحدت
غرق نشود، تا آنکہ از لاسوی اللہ (جدا و با خدا) یکتا نگردد، تا آنکہ ازین محبت عشق فتانی اللہ
نگذرد و علم و ذکر نسیان نگردد۔

بیت

علم و ذکرش چیت یعنی درد رنج درد رنجی نیست آنجای کہ سنج
قال علیہ السلام: لَذَّةُ الْأَذْكَارِ خَيْرٌ مِنْ لَذَّةِ الْأَذْكَارِ (۳)
حدیث

الْعِلْمُ حِجَابُ اللَّهِ الْأَكْبَرِ (۴)

بدانکہ بعضی سالک یا طالب یا مرشد خود را حضور دانند باو ہم خیال، از حضور خدای تعالی دور
تر چنانچہ گاؤ عصار گاؤ چشم بستہ تمام روز برگرد چاہ بگردد و میدانند کہ من راہ منزل بسیار
کشیدم۔ چون چشم واکند، برگرد چاہ خود را می بیند۔

بیت باہو

ہر آن گوید حضورش حق ز دورش حضورش آنکہ از خود خویش دورش
بدانکہ فقرہ حرف است۔ فق۔ از حرف ف فناء النفس و از حرف ق قریب قبر و از
حرف ر روحانیت۔ مَوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا (۵)

۱- عین الفقر جلد دوم، ص ۵۷۲- ایضاً ۳- حدیث ۴- کتاب التشریف- ۵- عین العلم و شرح
برزخ-

باب دوم

ذکر فانی اللہ بقا باللہ و ذکر فقر اولیاء اللہ و ترک دنیا و ماسواۃ اللہ

بیت

علم ظاہری صاحب حضوری ذاکر کے لئے بمثل حجاب کے ہے۔ اور جو شخص نور الہی کی وجہ سے فانی اللہ میں ہے اس کے لئے تو ذکر حضوری و علم ظاہری ہر دو سبب حجاب ہوتے ہیں۔ ذکر اور علم دونوں اہل حضور کے لئے بے ادبی ہے۔ کیونکہ جو شخص بادشاہ مجازی کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا نام پکارے تو یہ (محض) بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ اور صاحب حضوری بھی وحدانیت سے جدائی اور شرک ہے تاوقتیکہ وحدت اور توحید میں غرق نہ ہو جائے۔ اور وحدت میں غرق نہیں ہو سکتا تاوقتیکہ ماسوائے اللہ سے جدا ہو کر بخدا یکتا نہ ہو جائے۔ اور تاوقتیکہ اس عشق و محبت میں فانی اللہ ہو کر علم اور ذکر کو فراموش نہ کر دے۔

بیت

علم و ذکر کیا ہے؟ یعنی در دور نج کا نام ہے۔ جس جگہ کہ خزانہ ہو وہاں در دور نج نہیں ہے۔ اور حدیث میں وارد ہے: "لذت فکر لذت ذکر سے بہتر ہے۔"

حدیث

"اور علم بہت بڑا حجاب ہے۔"

یاد رہے کہ بعض سالک یا طالب یا مرشد محض وہم کے طور پر اپنے آپ کو مقام حضوری میں جانتا ہے مگر در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری سے بہت دور ہوتا ہے جس طرح کہ کو لھو کا بیل کہ اس کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں اور وہ تمام روز کنوئیں کے گرد پھرتے پھرتے آخر خیال کرتا ہے کہ میں (شاید) بہت منزل طے کر چکا ہوں۔ اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کنوئیں کے گرد وہیں کا وہیں دیکھتا ہے۔

بیت

جو کوئی اہل حضور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ در حقیقت حضور خداوندی سے دور ہے۔ اہل حضور وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ سے دور یعنی فنا میں کامل ہو چکا ہو۔ یاد رہے کہ فقر کے تین حرف ہیں۔ ف ق ر۔ ف سے مراد فانی النفس اور ق سے قرب قبر اور ر سے مراد روحانیت حاصل کرتے ہوئے "مرنے سے پہلے مر جاؤ"۔ کا مرتبہ حاصل کرنا۔

اگر دوازده هزار صاحب دعوت و ظائف تسبیح خوان یکجا جمع شوند، بمراتب یک ذکر نتوانند رسید و اگر دوازده هزار صاحب مذکور الهام یکجا جمع شوند، بمراتب صاحب حضور نتوانند رسید و اگر دوازده هزار صاحب مراقبه استغراق یکجا جمع شوند، بمراتب فقیر فنا فی الله نتوانند رسید که **الْمَوْحِدُ فِي التَّوْحِيدِ بَقَاءٌ حَتَّىٰ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ إِذَا أَتَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ**۔

و اگر دوازده هزار بار ذکر زبان کند، از آن بهتر است که یک مرتبه قلب ذکر کند، اسم الله بگوید و اگر دوازده هزار بار دل ذکر کند، از آن بهتر است که یک مرتبه ذکر روح کند و اگر دوازده هزار بار ذکر روح کند، از آن بهتر است که یک مرتبه ذکر سر کند و پیش از سر فقر تمام است۔ هر گناه و عبادت او برابر، خواب و بیداری او برابر، مستی و هوشیاری او برابر۔ **إِذَا أَتَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** بدانکه فقیر حضور را چه نشان است۔ آنجا نه خرد باشد و نه در آنجا ذکر باشد و نه فکر۔ جائیکه حضور است، آنجا سر هو آواز مذکور است۔ جائیکه ظاهراً پادشاه مجاز است، آنجا هیچ غوغا و آواز بلند نباشد که غوغا و آواز بلند پادشاه را ناپسند است۔ جائیکه لم یزل، نه آنجا غوغا و نه خلل۔ هر جا که سلطان خیمه زد، غوغا نماند عام را۔ بدانکه آن نه فقیر است که نام ناموس غوغا خلل پذیر است۔ در مجلس فقیر اگر چه بی واسطه کلام ذکر است، ذکر خدا یا ذکر انبیاء یا ذکر اهل الله اولیاء و **ذِكْرُ الْأَوْلِيَاءِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَتِهِ** واقع است۔ فقیر که کلام کند کلام الله یا نبی الله یا اولیاء الله، والانه خاموشی بهتر است۔

بدانکه فقیر با هو میگوید که فقیر را آن بهتر است۔ اگر کسی گردن زند بر در پیش رفتن اهل دنیا نرود۔ مگر حب الله۔ فقیر یک پادشاه یا اهل دنیا در خانه آن در آید، گناه بر آن فقیر ساقط نشود، مگر سروریش آن فقیر خجاست و بر خر سوار کند و دنبال او و سوای طفلان در خلق رسوائی کند و محله بمحله، کوچه بکوچه و شهر بشهر بگرداند و بگوید فقیر یک خدای تعالی را گذاشته و از خانه خدا نا امید گشته و بخانه اهل دنیا برای زر سیم نذر درم در آید با و بمن تنبیه خواهد شد۔ فقیر اخلاص با دنیا و اهل دنیا نکند، مگر آنکه بی معرفت سلب رانده در گاه شود که ویرا برد دنیا و اهل دنیا

اگر بارہ ہزار صاحب دعوت و درود و طائف و تسبیح خواں ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ تب بھی وہ ایک ذاکر کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر بارہ ہزار ذاکر صاحب الہام ایک جگہ مجتمع ہو جائیں، تب بھی وہ ایک صاحب حضور کے رتبہ کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر بارہ ہزار صاحب مراقبہ و استغراق ایک جگہ جمع ہو جائیں، تو وہ ایک فقیر فانی اللہ کے مرتبہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ چونکہ صاحب فانی اللہ نے حیات جاودانی حاصل کی ہوتی ہے، اس لئے ہر دو جہان میں زندہ ہوتا ہے۔ اور وہ ”جب فقر انتہا کو پہنچتا ہے تو وہی اللہ ہوتا ہے“ کا مصداق بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ بس اللہ سوائے اللہ ہوس۔

اور اگر بارہ ہزار بار ذکر ربانی کرے تو اس سے ایک بار ذکر قلبی کہنا بہتر ہوتا ہے کہ قلب بھی اللہ کہے۔ اور اسی طرح ذکر قلبی سے ذکر روحی ہزار درجہ بہتر ہے۔ اور اگر بارہ ہزار بار ذکر روحی کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک بار ذکر سری کرے۔ اور اب ذکر سری پر فقر تمام ہو جاتا ہے۔ اور فقیر صاحب مراتب سری کی عبادت و گناہ، خواب و بیداری و مستی و ہوشیاری برابر ہو جاتی ہے۔ چونکہ وہ صاحب اِذَا اَتَمَّ الْفَقْرَ فَهُوَ اللّٰهُ کا مصداق ہو کر فقر حضوری پر پہنچ چکا ہے۔ (اے طالب!) جان لے کہ فقیر حضوری کا کیا نشان ہے؟ اس کا نشان یہ ہے کہ وہاں نہ عقل کا عمل دخل ہے اور نہ ہی وہاں ذکر و فکر ہے۔ اس جگہ صرف حضوری حضور ہے۔ ہاں صرف ذکر سر ہو کی آواز ہی ہویدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں بادشاہ صاحب مجاز ہے، وہاں کوئی شور و غل اور آواز بلند نہیں ہو سکتی، کیونکہ شور و غوغا اور آواز بلند بادشاہ کو ناپسند ہیں۔ اسی طرح مقام ابدی میں نہ وہاں شور و غل ہے اور نہ ہی (کسی قسم کا) خلل۔ جس جگہ بادشاہ خیمہ زن ہوتا ہے، وہاں عام شور و غوغا نہیں رہتا۔ (اے طالب!) جان لے کہ وہ فقیر نہیں ہے جو نام نامی کے درپے رہے۔ وہاں نہ شور و غل ہے، کیونکہ شور و غوغا تو خلل پذیر ہے۔ فقیر کی مجلس میں بے واسطہ کلام ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ یا ذکر انبیاء یا ذکر اہل اللہ اولیاء رہتا ہے، کیونکہ اہل اللہ کا ذکر کرنا بھی بہتر عبادت ہے۔ چونکہ حدیث جامع الصغیر میں ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر اس سے یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا خاموش رہنا بہتر ہے۔

(اے طالب!) جان لے فقیر باہو کہتا ہے کہ اگر کوئی فقیر کی گردن اڑا دے، تو منظور کر لے، مگر اہل دنیا کے دروازے پر دنیاوی غرض سے جانا منظور نہ کرے۔ اگر لوجہ اللہ ان کے در پر جائے، تو کوئی مضائقہ نہیں۔ جو فقیر کہ دنیاوی غرض سے امراء و سلاطین کے دروازے پر جاتا

ہے تو اس کا گناہ بجز اس کے ساقط نہیں ہو سکتا کہ اس فقیر کے سر اور داڑھی کے بال حجام کاٹ کر اور اسے گدھے پر سوار کرا کر اور اس کے پیچھے لڑکوں کو لگا کر رسوا کر کے خلقت میں تذلیل کر کے شہر میں محلہ بہ محلہ کوچہ کوچہ گشت کرا کر اعلان کریں کہ یہ فقیر اللہ تعالیٰ سے ناامید ہو کر زروہیم کے لئے اہل دنیا کے دروازوں پر پریشان پھرتا ہے (پس) ایسے فقیر طالب دنیا کی یہی سزا ہوگی۔ (فقیر کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اسی پر اخلاص رکھے) اور دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ اخلاص نہ رکھے۔ ورنہ محض اسباب دنیا پر نظر پڑنے سے معرفت اس سے سلب ہو جائے گی اور وہ راندہ درگاہ خداوندی ہو جائے گا۔ وہ محتاج اور اس کی فقیری باطل دروغ اور استدراج ہو جائے گی۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔

نگاہ افتد فقیر محتاج، فقیری او باطل و روغ استدراج باشد۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔ بدانکہ دنیا بمثل دریا است و اہل دنیا همچون ماہی و نہنگ و اہل علم بمثل مرغ آبی کہ ہمیشہ ساکن آب می باشد۔ و بہ آب تر نمی شود و (فقراء) (۱) بمثل مرغ سفید کہ بر کنارہ دریا بہ نشینند، آنچه قسمت او باشد از آب بکشد و بخورد۔ بشرط آنکہ در دریا پای نہ اندازد (و در آب غرق نمی شود) (۲) فقیر از دنیا بی آب اند کہ آبرو از خدای تعالی دارند و اہل دنیا زرد و رواند کہ آبرو بایشان زرد داده اند۔ پس آبرو باز در روچہ تعلق دارد۔ بشنو! وزیری بود کہ وزارت دنیا را ترک دادہ و در سلک فقر قدم باعتقاد اخلاص نہاد۔ ناگاہ روزی بر او بادشاہ بگذشت و گفت کہ از ترک وزارت و جدای ما از فقر چہ چیز حاصل کردی۔ جواب داد کہ پنج چیز۔ اول آنکہ ہنگامی کہ تو نشستہ بودی، ما ہر دو دست بآب بستہ می استادم۔ گاہی نمی گفتی کہ بنشین۔ آن خداوند تعالی در چہار رکعت مراد و باری نشاند۔ دوم آنکہ چون تو بخواب می رفتی، من از دشمنان تو ترا محافظت میکردم۔ من بخواب می روم، آن خداوند تعالی حافظ من است۔ سیوم آنکہ تو طعام می خوردی و مرا بخوردن ندادی، آن خداوند تعالی خود نمی خورد و مرا میخورد کہ روزی بی حساب ببخشد۔ چہارم آنکہ وقتیکہ تو مردہ می شدی و ترا (۳) مردم برای حساب می برند، آن خداوند تعالی برین بندہ حی و قیوم است کہ از چہ چیز حساب خواہم داد۔ پنجم آنکہ از قہر تو چیچ گاہ ترس جان و ستم و جور عافیت نبود، آن خداوند تعالی آمرزگار است۔

نقل است روزی سلطان بایزید بسطامی کہ ہر روز روزہ داشتند و ہر شب بہ نماز استادہ (۴) بودی۔ روزی سلطان را خطرات در نماز پیدا شد۔ سلطان فرمود ای یاران! تفحص کنید کہ امروز در خانہء مایان دنیا آمدہ است۔ خادمان سوگند خوردند (یا سلطان) (۵) کہ دوازده روز (۶) شد کہ چیچ روی دنیا در رم ندیدہ ایم و بہ طعام پردہن لذت نچشیدہ ایم۔ سلطان فرمود کہ خطرہ من از حکمت دنیا خالی نیست۔ چون خدام تمام خانہ را جا روب کردند۔ زیر پای ہلنگش خرما

۱۔ عین الفقر جلد دوم، ص ۵۸، ۲۔ ایضا، ص ۵۸، ۳۔ ایضا، ص ۵۸، ۴۔ ایضا، ص ۵۸، ۵۔

ایضا، ص ۶۔ ۷۔ ایضا، ص ۶۔

یاد رہے کہ دنیا کی مثال دریا کی ہے۔ اور اہل دنیا کی مثال مچھلی اور مگر مچھ کی ہے۔ اور اہل علم کی مثال مرغابی کی ہے جو ہمیشہ پانی میں رہتی ہے۔ اور پانی سے تر نہیں ہوتی ہے۔ اور فقیر کی مثال سفید پرندے (ہنگلہ) کی ہے جو دریا کے کنارے پر بیٹھتا ہے۔ اس کی جتنی قسمت ہوتی ہے پانی سے نکالتا ہے اور کھاتا ہے، مگر دریا میں پاؤں نہیں ڈالتا۔ اور پانی میں غرق نہیں ہوتا۔ اہل دنیا فقیر کا احترام نہیں کرتے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل احترام ہیں۔ اور اہل دنیا زرد رو ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام عزت مال و زر کو دے رکھی ہے۔ پس ان سے عزت و آبرو کا کیا تعلق ہے۔

(اے طالب! غور سے) سن! (کہتے ہیں) کہ ایک وزیر نے وزارت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ اور اعتقاد و اخلاص کے ساتھ فقراء کے گروہ میں داخل ہو گیا۔ اچانک ایک روز بادشاہ وقت اس کے قریب سے گذرا اور (وزیر سے) کہنے لگا۔ کہ تو نے وزارت چھوڑ کر اور ہم سے جدا ہو کر فقیری اختیار کی تو تجھے کیا حاصل ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے پانچ چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔

اول: یہ کہ جب تو بیٹھا رہتا تھا تو میں دونوں ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ تیرے روبرو کھڑا رہتا تھا۔ اور تو کبھی مجھے یہ نہ کہتا تھا کہ تو بیٹھ جا۔ اور اب میں خدای تعالیٰ کے روبرو چار رکعتوں میں دست بستہ کھڑا ہوتا ہوں، جن میں وہ مجھے دو دفعہ بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔

دوم: یہ کہ جب تو سو جاتا تھا، تو میں تیرے دشمنوں سے تیری محافظت کرتا تھا۔ اب میں سوتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ میری نگہبانی کرتا ہے۔

سوم: یہ کہ تو کھانا کھاتا تھا اور مجھے نہیں کھلاتا تھا۔ اب وہ خدای تعالیٰ خود نہیں کھاتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے۔ اور مجھے بے حساب رزق و روزی دیتا ہے۔

چہارم: یہ کہ جس وقت تو مرجاتا، تو لوگ مجھے لے جاتے اور مجھ سے معاملات کی تحقیق کرتے اور حساب لیتے اور خداوند کریم جو حی و قیوم ہے، وہ اس بندہ (مجھ عاجز) سے کس چیز کا مواخذہ کرے گا۔

پنجم: یہ کہ مجھے تیرے غیظ و غضب سے کسی وقت بھی عافیت نہ تھی اور ہر وقت جان کا خطرہ رہتا تھا۔ اور وہ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان اور ان کے خطا و قصور معاف کر دینے والا ہے۔

حکایت: کہتے ہیں کہ حضرت سلطان بایزید ہسطنای ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے تھے۔ اور ہر رات

مذکور نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک روز آپ کو نماز میں خطرات پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے دوستوں سے فرمایا! تلاش و تحقیق کرو۔ آج ہمارے گھر میں دنیا آئی ہے۔ خادموں نے قسم کھا کر عرض کیا: یا سلطان! بارہ سال گزر گئے ہیں کہ ہم نے درہم و دینار کی صورت نہیں دیکھی۔ اور نہ لذیذ کھانوں کو چکھا ہے۔ سلطان نے فرمایا: میری نماز میں خطرات کا پیدا ہونا دنیاوی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جب خدام نے تمام گھر میں جھاڑودی، تو آپ کی پلنگ کی پائنتی سے ایک خرما نکلا۔ خدام نے وہ خرما آپ کے پاس لے جا کر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا: جس شخص کے گھر میں اس قدر بھی پونجی رہے، وہ تاجر کا گھر ہے۔

یافتند پیش سلطان بروند. سلطان فرمود: در خانه کسی که این قدر متاع باشد، آن خانه سوداگر شد. بدانکه این فقیر با هو می گوید که فقیر چهار قسم است. یکی حکمت دنیا. ظاهریشان و باطن آراسته، چنانچه حضرت خضر علیه السلام و یکی را ظاهر آراسته و باطن پریشان، چنانچه حضرت موسی علیه السلام و یکی را ظاهر و باطن آراسته است، چنانچه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یکی را ظاهر و باطن خراب، چنانچه بلعم با عور. پس فقیر را باید که اگر نفس طلب دنیا کند، نفس را بگوید که صد پیا از شلاق بخور و پیش اهل دنیا برو و سوال کن که ترا همین بس است که از خدای تعالی تا امید شوی والا مرو سوال کن و اگر اهل دنیا پیش فقیر بیاید برای زیارت، فقیر آنرا بگوید که تو اهل دنیا هستی، صد پیا از بخور که فتنه دنیا از وجود تو بدر شود. پیش من بیا والا میا. اگر صادق با اخلاص خدای تعالی است، بجهت شرمندگی نفس قبول خواهد کرد که بیاید حجاب او بر طرف گردد. تارک فقیر خواهد شد والا دیدن روی اهل دنیا خطرات شیطانی پیدا شود. آن رهن فقیر است. نعوذ بالله منها.

نقل است که فقیری در بر خلوت گرفت. بهر قوت یک خرما نگه داشت. چون فقیر از فاقه نفس بسیار عاجز و تنگ آمدی. آن خرما را در دیگ انداختی، به آتش جوشاندی. با اهل مجلس یک قدح آب نوشاندی، همه یاران سیر گشتندی، تا چهل (۱) سال بدین طریق خرما را خورد. بعد ازان خرما تصرف شد. درویش جان خود را بخدای سپرد. چنانچه گذشت. اگر چه مرد قدم بر در اهل دنیا نبرد. پیغمبر صاحب فرمود صلی الله علیه و آله و سلم: سه چیز را آدمی طالب الله یاد نکند. یکی دنیا را به حب، دوم اهل دنیا را یاد نکند به حب. سوم: رغبت نکند بهوای نفس.

بیت با هو

فقر دانی چیت دائم در لاهوت فقر را هر دم بود بهتر سکوت

(اے طالب!) جان لے۔ یہ فقیر باہو کتا ہے کہ فقیر چار قسم کے ہوتے ہیں۔

اول: ایک فقیر وہ ہوتا ہے اور اس میں حکمت دنیا ہوتی ہے کہ فقیر بظاہر پریشان حال ہوتا ہے، مگر اس کا باطن (تجلیات الہیہ کے سبب) آراستہ ہوتا ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام اور ایک فقیر وہ ہوتا ہے کہ ظاہر حال اس کا آراستہ اور اس کا باطن حال پریشان جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال تھا۔ اور ایک فقیر وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر و باطن نہایت آراستہ ہوتا ہے جیسے سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور ایک فقیر وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر و باطن ہر دو پریشان حال ہوتا ہے جیسا کہ بلعم باعور۔ پس فقیر کو چاہئے کہ اگر نفس دنیا کی طلب کرے تو اس سے کہہ دے چلا جا اور زنبیل میں سے ایک سو پیاز کھا (یعنی خواہش نفس کے خلاف مطلوب غذا سے پیٹ بھرو) اور اہل دنیا کے پاس جا کر سوال کر اور ذلیل ہو، کیونکہ تو خدای تعالیٰ سے ناامید ہو گیا ہے تو تیری یہی سزا ہے۔ ورنہ اہل دنیا کے پاس نہ جا۔ ان سے سوال نہ کر اور اگر فقیر کے پاس اہل دنیا زیارت کے لئے آئیں تو انہیں اپنے پاس نہ آنے دے۔ اور اگر آئیں تو ان سے کہہ دے کہ تم اہل دنیا ہو۔ سینکڑوں جوتیاں کھاؤ تاکہ دنیا کا فتنہ تمہارے وجود سے نکل جائے۔ پھر میرے نزدیک آؤ۔ ورنہ نہ آؤ۔ اگر طالب صادق ہے اور اللہ سے مخلص ہے تو شرمندگی کی وجہ سے نفس قبول کرے گا۔ اور دنیا کا تارک بن کر آئے گا۔ اس کی گمراہی کا حجاب دور ہو جائے گا۔ وہ تارک فقیر ہو جائے گا۔ ورنہ اہل دنیا کو دیکھنے سے فقیر کے دل میں خطرات پیدا ہوتے ہیں جو راہ فقیر کے راہزن ہیں۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔ نقل ہے کہ ایک درویش نے خلوت اختیار کی۔ اور اپنی خوراک کے لئے اپنے پاس ایک خرما رکھ لیا۔ اور جب فقیر پر بھوک کا غلبہ ہوتا اور فقر و فاقہ سے بہت تنگ آتے۔ تو اس خرما کو دیگچے میں ڈال کر آگ سے جوش دیتے اور اہل مجلس کو بھی ایک ایک پیالہ پلا دیتے۔ اس کے پینے سے سب سیر ہو جاتے۔ پچاس سال تک وہ اسی طرح بسر کرتے رہے۔ اس کے بعد خرما صرف ہو گیا اور درویش نے اپنی جان اپنے مالک حقیقی کے سپرد کی۔ چنانچہ وہ فوت ہو گئے۔ مگر اپنے قدم اہل دنیا کے دروازے پر نہ رکھے۔ (اور کسی سے سوال نہ کیا)

جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طالب کو چاہئے کہ تین چیزوں میں اخلاص و محبت سے کام نہ لے۔ ایک دنیا کو محبت سے یاد نہ کرے۔ دوسرے اہل دنیا کو بھی محبت سے یاد نہ کرے۔ تیسرے نفسانی خواہشات کی طرف رغبت نہ کرے۔

بیت باہو

کیا تو جانتا ہے؟ فقر کیا ہے؟ فقر ہمیشہ مقام لاہوت میں رہنے کا نام ہے۔ فقیر کے لئے ہر وقت خاموش رہنا بہتر ہے۔

قوله تعالى: اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (۱)

بشنو! امام احمد حنبل روایت میکند کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام فرمود کہ زمانہ بر امت من پیش آید، کسانی چند پدید آیند کہ با مدادی باشند مسلمان و در شب کافر خسبند و بعضی کہ در شب مومن خسبند، در روز کافر بسبب آنکہ بر زبان ناگفتنی بسیار گویند و آن کفر بود و ایشان ندانند۔ پس در خبر است کہ دین ہر آن کس آن زمان سلامت ماند کہ در مجلس علمای عامل و یا در مجلس فقرای کامل کلام اللہ بشنوند و با علم و با ذکر اللہ مشغول باشند و یا ہگفتہء ایشان اعتقاد کنند و عمل آرند۔ ہسلامتی بمانند از کفر و شرک۔

حدیث قدسی

يَا مُحَمَّدُ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ كَعَابِرِ سَبِيلٍ وَعِدْ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (۲)
قال عليه السلام: الدُّنْيَا بَيْتُ الْكَلْبِ وَعَيْشُ الدُّنْيَا فُخْرُ الْكُفَّارِ وَلَذَّةُ الدُّنْيَا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ
الدُّنْيَا مَوَادُّ الْقُلُوبِ وَالْعِشْقُ نَارٌ تَحْرِقُ مَا سِوَى اللَّهِ (۳)
بیت باہو

شکر اللہ شہید عشق نمود جان خود را فانی اللہ بہو
قال عليه السلام: أَقْرَبُكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَمَةِ اطْوَلُكُمْ جُوعًا وَتَفَكُّرًا (۴)
فرمود پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزد تر از شما نزد من روز قیامت کسی باشد کہ گرسنگی و تفکر او طویل باشد۔

قال عليه السلام: الْجُوعُ مَخُّ الْعِبَادَةِ (۵)

۱- سورہ فاتحہ ۱: ۲-۳- حدیث قدسی ۳- حدیث ۴- حدیث ۵- حدیث۔

اور ان امور پر یہ دلیل قرآنی شاہد ہے۔ ”یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔“

(اے طالب!) غور سے سن! امام احمد حنبلؒ نے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت پر (عنقریب) ایک زمانہ آئے گا۔ کہ بعض لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے۔ مگر رات کو کافر سوتیں گے۔ اور بعض رات کو مومن سوتیں گے، مگر دن کو کافر ہو جائیں گے، اس لئے کہ ان کی زبان پر بہت ناگفتنی باتیں جاری رہیں گی، جو ان کو کفر تک پہنچادیں گی اور ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ پس حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانہ میں ان لوگوں کا ایمان سلامت رہے گا، جو کہ عامل علماء کی مجالس اور کامل فقراء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کلام الہی سنیں گے یا وہ لوگ جو علم کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہوں گے اور یا ان علمائے کرام کے کہنے پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے۔ یہ لوگ کفر و شرک (اور بد اعتقادی) سے محفوظ رہیں گے۔

حدیث قدسی

”اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! دنیا میں اپنے قیام کو ایک غریب مسافر کی طرح سے جانو۔ اور اپنے نفس کا حساب رکھنا چاہئے۔ کل تم قبر میں پڑے ہو گے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ دنیا کتوں کا گھر ہے۔ دنیا کا آرام کفار کا فخر ہے۔ اور دنیا کی لذت خنزیر کا گوشت ہے۔ اور دنیا سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور عشق الہی کی آگ ماسوی اللہ سب کو جلا دیتی ہے۔

بیت باھو

”اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ عاشق شہید ہوا ہے، مرا نہیں۔ اور وہ اپنی روح کو فنا فی اللہ میں لے گیا ہے۔“

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: تم سب سے زیادہ قریب تر مجھ سے بروز حشر وہ شخص ہوگا، جس کا فقر و فاقہ اور ذکر و فکر طویل ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے: ”بھوک عبادت کی مغز ہے۔“

فرمود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر سگی مغز عبادت است، لیکن ریاضت و گرسنگی موافق شرع باشند نہ آنکہ از ریاضت کافرو از گرسنگی دیوانہ و مغز سوخته گردد و در استدراج القتل اگر کسی تماشای زیر زیر تمام ہفت طبق زمین و آسمان از ماہ تا ماہی بہ بندہ بجز فانی اللہ غیر شرع ہمہ گمراہی است۔ نعوذ باللہ منہا۔

بشنو! روزی بزرگواری از حد زیادہ با حق مشغول بود کہ بر سرش جماعت مسلمانان ہمگذاشت۔ گفت: ای مسلمانان! کجای روید؟ گفتند از برای غزا جنگ با کفار ان۔ بزرگواری را نفس گفت: ما ہم با ایشان برای غزای رویم و غازی شویم۔ بزرگ نفس را گفت: کہ من خوب تر میدانم کہ مرا فریب می دہی کہ از ماندگی راہ قوت بسیار طلب کنی یا از ماندگی راہ از اطاعت بسیار مانی یا از ماندگی راہ خواب بسیار کنی۔ نفس گفت: ازین ہج نقصان نخواہم کرد۔ بزرگ نفس را گفت: تو دشمن خدائی بیدین۔ ترا با غزا چہ کار است۔ بگو: مطلب تو چیست؟ نفس گفت: مطلب من ہمین است کہ شب و روز مرا بفقر فاقہ بعشق محبت خدا با تیغ ذکر میکشی۔ و مہدم ساعت بساعت۔ پس بہتر و اولی تر آنست کہ یک مرتبہ با جنگ کفار غزا کشتہ شوم و از عذاب خلاصی یابم۔ پس این فقیر (باہو) میگوید کہ ذرہ محبت از حج و غزا و زکوٰۃ و نماز و نفلات از جن و انس تمامی عبادت (دیو) پری و فرشتہ بہتر است، لیکن درین راہ محبت و اخلاص خدا فقیر صادق قدم و راسخ اعتقاد باشد کہ فقرای کامل خود را در محبت و عشق بکمال رسانیدہ اند و سینہ ایشان بہ تجلہ انوار مالا مال گشتہ۔ صد ہزار سر مضمر بندہ صاحب محبت عشق برو نازل میگردد۔

نقل است بزرگواری با بزرگ درم بسیار فرستاد۔ آن بزرگ باو گفت: چیزی را کہ خدای تعالی دشمن داشته باشد۔ پس دشمنان خدا پیش دوستان خدای فرستی۔ این چہ جای دوستی است۔

لیکن (شرط یہ ہے) کہ ریاضت اور بھوک شرع شریف کے مطابق ہو نہ کہ خلاف شرع ریاضت سے کافر ہو جائے اور گرسنگی سے دیوانہ اور مغز سوختہ ہو کر استدراج میں پڑ جائے۔ اگر کوئی خلاف شرع طریقہ سے زمین و آسمان اور چودہ طبقوں کا تمام تماشا دیکھ لیتا ہے۔ تو پھر بھی فتاویٰ اللہ اور غیر شرع کے سوا سب گمراہی اور ضلالت ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔

(اے طالب! غور سے) سن! ایک روز ایک بزرگ حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ان کے قریب سے مسلمانوں کی ایک جماعت گزری۔ بزرگ نے ان سے پوچھا۔ اے مسلمانو! تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ (جہاد فی سبیل اللہ) کفار کے ساتھ جنگ کے لئے جا رہے ہیں۔ بزرگ کے نفس نے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جہاد میں جاؤں اور غازی بنوں۔ بزرگ نے نفس سے کہا کہ میں تجھے خوب جانتا ہوں تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ راستے کی محنت و مشقت (اور اس کے نتیجے میں تھکاوٹ) سے زیادہ خوراک طلب کرے گا یا راہ کی ماندگی کی وجہ سے زیادہ عبادت کرنے سے بھی بچ جائے گا یا راہ کی مشقت سے خوب آرام سے سویا کرے گا۔ نفس نے کہا: اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ (میں چاہتا ہوں کہ میں غازی بنوں) بزرگ نے نفس کو کہا تو بیدین خدا کا دشمن ہے۔ تجھے غازی بننے سے کیا سروکار ہے؟ سچ کہو تیرا اس سے کیا مطلب ہے؟ نفس نے کہا: میرا مطلب یہی ہے کہ شب و روز فقر و فاقہ کی محنت اٹھاتا ہوں۔ عشق و محبت اور ذکر و فکر کی تلوار سے دم بہ دم ساعت بہ ساعت مارا جاتا ہوں۔ پس اس سے بہتر اور اولیٰ تر یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ کفار کے مقابلہ میں شہید ہو کر (ہمیشہ کے لئے) عذاب سے نجات پاؤں۔

پس یہ فقیر (باہو) کہتا ہے کہ ذرہ برابر محبت بھی حج، جہاد، زکوٰۃ، نماز، نفل نمازوں، دیو پری و جنات و انسانوں اور فرشتوں کی تمام عبادات سے بہتر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس راہ محبت و اخلاص میں صادق فقیر کو ثابت قدم اور راسخ الاعتقاد ہونا چاہیے، کیونکہ کامل فقراء نے عشق و محبت کے ذریعے ہی اپنے آپ کو کمال کے مرتبہ پر پہنچایا ہے۔ اور ان کا سینہ تجلیات انوار سے مالا مال ہو گیا ہے۔ کیونکہ صاحب عشق و محبت کے دل پر ہزاروں اسرار نازل ہوتے ہیں۔ نقل ہے کہ ایک بزرگ نے کسی بزرگ کے پاس بہت سی رقم روانہ کی۔ اس بزرگ نے اس کو کہا کہ جس چیز کو خدا تعالیٰ دشمن تصور کرتا ہو۔ پس تو خدا کی ناپسندیدہ چیز کو خدا کے دوستوں کے پاس بھیجتا ہے؟ یہ کیا دوستی ہے؟ اس کے طالب تو بہت ہیں۔ ان کو دے دو۔

طالبان این بسیار است، به ایشان بدهی، پس فقیر آنست که دنیا و اهل دنیا را بگوشه چشم نه بیند، چرا که بیدنش دل سیاه گردد.

نقل است بزرگی صاحب عزلت معتکف بود. بادشاه (والی) ولایت برای زیارت چند زر نذر درویش آورد. درویش فرمود که ای دشمن خدا! این چه جای کینه و نفاق و منافقت بود که بامن داشتی. زر از نظر پیش من بردار که دوستان و طالبان این بسیار اند. کسیکه توکل خدای تعالی دارد، هرگز بدنیادست نیارد.

قوله تعالی: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ (۲)

و این فقیر (باهو ۳) میگوید که طالب دنیا شیاطین است. دنیا فتنه است و پیروی منافقان است و طالب او منافق دنیا خون حیض است و طالب دنیا حائض دنیا کذاب است و طالب دنیا مشرک است. (دنیا مشرکات است) طالب دنیا مشرکین است. دنیا خبیثات و طالب دنیا خبیث (۴) دنیا لعنت است و طالب دنیا ملعون.

بدانکه یکدم دنیا از جان عزیز است که لادین بی عقل و بی تمیز است. دنیا جهل است و طالب دنیا جاہل. دنیا زن فحشه است فاجره و اهل دنیا شوهر دنیا دیوث است که زن خود را ظاهر و باطن با دیگری بیند که بازنا و فسق فاحشه است.

قال علیه السلام: الدَّيُّوْتُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ (۵)

پس فقیر آن را گویند که مرد مذکر باشند نه دیوث مخنث. دنیا عام و تابع او عام. (عالم ۶) تمام غلام است. و بجهت آن مردم سرگردان از صبح تا شام است و بر اهل الله خاص دنیا عام حرام است. خاص کرا گویند. خاص آنست که از دنیای عام خلاص. با خدای عز و جل اخلاص. درویش صاحب شعور و فقیر حضور آنست که بدل خود حب دنیا جیفه ندارد. هر که هوای شهوت را طلاق دهد، صاحب شوق است. هر که دنیا را طلاق دهد، صاحب ذوق است.

۱- عین الفقر جلد دوم، ص ۶۱، ۲- سوره النساء، ۳: ۷۷، ۳- عین الفقر جلد دوم، ص ۶۱، ۴- ایضا، ۵-

حدیث ۶- عین الفقر جلد دوم، ص ۶۱

پس فقیر وہ ہے جو دنیا اور اہل دنیا کو بالکل درخور اعتناء نہ سمجھے، کیونکہ ان کو دیکھنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔

نقل ہے کہ ایک بزرگ گوشہ نشین اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ کہ بادشاہ وقت ان کی زیارت کے لئے آیا۔ اور کچھ زر و مال ان کی نذر کیا۔ درویش نے کہا: اے دشمن خدا! یہ کیا کینہ و نفاق اور منافقت کا موقع تھا، جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ یہ زر و مال میرے سامنے سے اٹھا۔ اس کے طالب اور دوستدار تمہیں اور بہت ملیں گے۔ جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ دنیا کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لے پیغمبر! لوگوں سے کہہ دو کہ دنیاوی متاع بہت قلیل ہے۔“

اور یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ طالب دنیا شیاطین ہیں۔ دنیا فتنہ ہے اور اہل دنیا فتنہ انگیز ہیں۔ دنیا کے طالب منافق ہیں۔ دنیا خون حیض ہے اور دنیا کے طالب حائض ہیں۔ دنیا دروغ گو ہے اور طالب دنیا مشرک ہیں۔ دنیا مشرکات ہے اور طالب دنیا مشرکین ہیں۔ دنیا خبیثات ہے اور طالب دنیا خبیث ہے۔ دنیا ملعون ہے۔ (اے طالب!) جان لے! کہ دنیا کی قیمت ایک درم ہے اور اس کو وہی دوست رکھتا ہے جو بے دین، بے عقل اور بے تمیز ہے۔ دنیا جہل ہے اور دنیا کا طالب جاہل ہے۔ دنیا ایک زن فاحشہ اور فاجرہ ہے اور اہل دنیا اس کے بے حیا شوہر ہیں کہ اس کو ظاہر و باطن میں دوسرے کے پاس (آراستہ) دیکھتے ہیں جو زنا اور فواحش میں مبتلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”ان اللہ یحب البیاض“ (اللہ تعالیٰ سفید لباس کو پسند کرتا ہے)۔ ”دیوث (بے حیا) جنت میں داخل نہیں ہو گا۔“

پس فقیر اس کو کہتے ہیں جو مرد مذکر ہو نہ کہ بے حیا منث۔ دنیا عام ہے اور اس کے تابع بھی عام ہیں۔ تمام عالم دنیا کا غلام ہے۔ اور اس دنیا کی وجہ سے لوگ صبح سے شام تک سرگرداں اور پریشان حال رہتے ہیں، مگر خاص اہل اللہ پر یہ دنیا مطلق حرام ہے۔ خاص کس کو کہتے ہیں؟ خاص وہ ہے جو دنیا سے مطلق اخلاص نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ خدائے بزرگ و برتر سے اخلاص رکھتا ہے۔ درویش صاحب شعور اور فقیر صاحب حضور وہ ہے جو اپنے دل میں دنیا کی محبت نہیں رکھتا۔ جو شخص کہ شہوات نفسانی کو چھوڑ دے، وہ صاحب شوق ہے۔ اور جو دنیا (اور زر و مال) کو چھوڑ دے، وہ صاحب ذوق ہے۔

ہر کہ غیر ماسوی اللہ را طلاق دہد، آن صاحب مشتاق اشتیاق است۔ ہر کہ کشید خود را ازین بلا، در عشق حق مبتلا۔

بیت باہو

دنیا دانی چیت پر درد و بلا میکند از ذکر فکر حق جدا
دنیا چیت؟ دنیا نام دوئی است۔ ہر کہ بدوئی دست انداخت، خود را در سلک شیطان ساخت۔

کسیکہ با خدا تعالی دوستی دارد، شیطان باود شمنی دارد۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔ پس معلوم شد ہر کہ باشد اہل علم، خواہ اہل جہل، ہر کہ بدنیار اغب است، از دوستی خدای تعالی کاذب است۔ پس از مردن یک فلوس یا یکد رم از ملک فقیر کامل یا علمای عامل بر آید۔ بدانکہ از حق کاذب بود و رفتہ از محبت خدای تعالی خالی بی مقصود۔ باید کہ آن درم را در آتش انداختہ۔ چنان سوزش کند، چنانچہ آتش سرخ بر پیشانی داغ دہند کہ آن را نشان اہل دنیا باشد۔ یقین است کہ کسیکہ فلوس درم دنیا را دوست دارد، ہر آنکس خدای عزوجل عزیز ندارد۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔

حدیث

الدُّنْيَا يَوْمٌ وَلَنَالِفِهِ سَوْمٌ (۱)

بیت

واصلان را بس بود نام خدا روز و شب با عشق دحدت کبریا

۱- حدیث

جو کوئی ماسوائے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ صاحب مشاق و اشتیاق ہے۔ جس نے اپنے آپ کو ان تمام بلاؤں سے نکال لیا، وہ عشق الہی میں مبتلا ہو گیا۔

بیت باھو

کیا تمہیں معلوم ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا دکھوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے جدا کرتی ہے۔

دنیا کیا ہے؟ دنیا دوئی کا نام ہے۔ جس کسی نے دوئی اختیار کی، اس نے اپنے آپ کو شیطان کے زمرہ میں داخل کیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتا ہے، شیطان اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔ پس معلوم ہوا جو شخص مگر خواہ عالم ہو یا جاہل، جو کوئی دنیا سے رغبت رکھتا ہے، خدای تعالیٰ کی محبت میں وہ جھوٹا ہے۔ پس کسی فقیر کامل یا علمای عامل کے پاس مرنے کے بعد اگر ایک پھوٹی کوڑی یا ایک درہم بھی نکلے، تو جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جھوٹا تھا۔ وہ خدای تعالیٰ کی محبت سے محروم، خالی اور بے مقصود رہا۔ قیامت کے روز اسی پیسے کو آگ میں گرم کر کے اس کی پیشانی پر داغ دیں گے تاکہ سب کو معلوم رہے کہ یہ شخص اہل دنیا ہے۔ یہ یقینی امر ہے کہ جو شخص روپیہ پیسہ کو دوست رکھتا ہے۔ وہ خدای بزرگ و برتر کو عزیز نہیں رکھتا۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْہَا۔

حدیث

”دنیا ایک دن ہے اور اس میں ہمارے لئے روزہ ہے۔“

بیت

”واصلوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا نام کافی ہے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے عشق میں مست رہتے ہیں۔“

بدانکہ با پیغمبر علیہ السلام جنگ و دشمنی کہ کرد و رم و دنیا کرد۔ اگر ابو جہل مفلس بودی، تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بودی و امام حسنؑ و امام حسینؑ و امامان را کہ کشت دنیا کشت۔ اگر یزید مفلس بودی، تابع امامان بودی کہ امام صاحب نور چشم ام المومنین حضرت بی بی فاطمہ الزہراء و حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اولاد حضرت علی کرم اللہ وجہ بود۔ پس اہل دنیا ابو جہل و یزید است نہ رابعہ و یزید۔ دنیا قاتل اصحاب و امام است۔ دنیا را نگاہداشتن شرف کدام است۔ دنیا قہر الہی و خون است و طالب دنیا کافردون است و دشمن بی چون و بی چگونه است۔ دنیا بدعت و طالب دنیا ملحد است و دنیا دعویٰ کش خدای است (چون زنی دنیا ہر دو جہان رو سیاہ خوار بی اعتبار است) (۱)۔

اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

زرد سیم و اسپ و شتر و گاؤ خرو و فیل و نوکر و سپاہی (و خزانہ ۲) لشکر ابو جہل و یزید بود و صبر و شکر و ذکر فکر و ذوق شوق محبت عشق نماز و روزہ فقر فاقہ اصحاب مسلم مومن فرقان نص حدیث لشکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امامان بود و نقارہ و دھل دف شرنائیت ابو جہل و یزید بود۔ بانگ و اذان، ذکر جر نعرہ ذکر اللہ نوبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امامان بود۔ و ہشت نوبت دنیا و بادشاہی دنیا فانی باطل و نوبت بادشاہی دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی اسلام حق و راست۔

اللَّهُمَّ انصر بنصر دین مُحَمَّدٍ رَسُوْلَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔

قوله 'تعالى: نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ط (۳) قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ط (۳) اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

۱۔ عین الفقر جلد دوم، ص ۶۲، ۲۔ ایضاً ۳۔ سورہ الصف ۶۱: ۱۳، ۴۔ سورہ یوسف ۱۲: ۶۳

(اے طالب!) جان لے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ جنگ اور عداوت کی دولت اور دنیا نے کی۔ اگر ابو جہل مفلس ہوتا، تو رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تابع ہو جاتا۔ (اسی طرح) حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ اور (دیگر) اماموں کو شہید کیا گیا، تو دنیا نے کیا۔ اگر یزید مفلس ہوتا تو وہ اماموں کے تابع ہوتا، کیونکہ حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ ام المومنین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر گوشے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ پس ابو جہل اور یزید اہل دنیا تھے، نہ حضرت بایزید بسطامیؑ اور حضرت رابعہ بصریؑ اور دنیا ہی اصحاب اور امائین کی قاتل ہوئی اور دنیا کی حفاظت کرنا کون سی بزرگی اور شرافت ہے سوائے اس کے کہ قرآنی اور خون ہے۔ اور طالب دنیا کافروں اور دشمن خدا اور لاشیاء ہے۔ دنیا بدعت اور طالب دنیا ملحد ہے اور دنیا داروں نے ہی خدائی کا دعویٰ کیا۔ جبکہ دنیا ایک عورت کی مانند ہے جو ہر دو عالم میں رو سیاہ، خوار اور بے اعتبار ہے۔ اللہ بس سوائے اللہ ہوس۔

اور متاع دنیا زر و سیم، گھوڑے، اونٹ، بیل، گدھے، ہاتھی، نوکر، سپاہی، خزانہ اور لشکر ابو جہل اور یزید کے پاس تھے اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ کبار کا اسباب یہ تھا: صبر و شکر، ذکر و فکر، ذوق و شوق، محبت و عشق، نماز و روزہ، فقر و فاقہ، مومن مسلم اور قرآن و حدیث کے خزانے یہ سب حضورؐ اور آئمہ عہدین کے لشکر تھے۔ ابو جہل اور یزید کے پاس نقارہ، نوبت و شرنا، دف اور ڈھول تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحابؓ کے پاس بانگ و اذان، ذکر و جہر، اور نعرہ ذکر اللہ کی نوبت تھی۔ اور تمام ہفت اقلیم کی نوبت اور سلطنت دنیا فانی اور باطل ہے۔ اور دین محمدیؐ کی بادشاہت اور نوبت تا قیامت باقی رہنے والی ہے۔ اسلام حق اور راستی کا نام ہے۔

”اے اللہ! دین محمدیؐ کی مدد کر جس کی نوبت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد اور جلدی فتح اور ایمان والوں کو خوشی سنا دے۔ ”سو اللہ تمہیں بہتر ہے اور وہی سب مہربانوں سے مہربان ہے۔“

اللہ بس سوائے اللہ ہوس۔

همراه پیغمبر علیه السلام چهار قسم لشکر بود. یک قسم لشکر اصحاب، دوم لشکر فرشته و شهید و سوم قسم لشکر خلق علم و چهار قسم لشکر خلق و حلم. دو قسم لشکر ظاهری بود اصحاب و فرشته و شهید و دو قسم لشکر ظاهری باطن بود. خلق علم و حلم کسی را که دین عزیز بود. اگر ابو جهل با دشاهی دنیا زر سیم مال داد، نذر ننمود. جان تصرف براه خدا و تصدیق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کردند و بعضی منافقان ثم کفروا اثم امنوا مذهبین بین ذلک چنانچه نبی الله از مکه کوچ کرده بحکم الله تعالی بجانب مدینه متوجه شدند. پس اصحابان اختیار کردند که اهل محبت و جان فدای که از نبی الله سر و مال و جان دریغ نداشتند. کسانی که طمع و وطن و زمین و اهل اقربا کرد، از هجر خدمت جدا ماند. لیکن اهل محبت طائفه فقراء اصحاب عاشق محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند. هر که جدا ماند از طمع دنیا.

قوله تعالی: مِّنْكُمْ مَّنْ يُّرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيدُ الْآخِرَةَ (۱)
قوله تعالی: فَاِمَّا مِّنْ طَغٰی وَاَثَرُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاوٰی (۲)

حدیث

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ (۳)

بدانکه اگر زمین و آسمان پر زر آراسته آرایش کند و بادشاهی تمام زمین بخشد. اهل دین آن را گویند که نگاه زر نگارش نکنند و دین خود را نفروشند که دین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم فایق از کونین است. کونین تصدیق دین است. دین دین محمد، یقین یقین محمد. بهای کلمه هر دو جهان نبود. کلمه طیبیه از هر دو جهان فایق تر است. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. زیر و زبر عرش و کرسی لوح محفوظ از ماه تا ماهی همه در ذکر الهی.

بیت باهو

لا اله الا الله بر دل مومن نوشت محمد رسول الله شد لسان اهل بهشت.
الله بس ماسوی الله هوس.

پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ (بھی) چار قسم کا لشکر تھا۔ اول قسم آپ کے اصحاب کا لشکر تھا۔ دوسرا لشکر ملائکہ اور شہداء تیسرا لشکر خلق و علم اور چوتھا لشکر خلق و حلم۔ دو قسم لشکر ظاہری تو ملائکہ و صحابہ و شہداء اور دو قسم لشکر ظاہر اور باطن تھا، مثلاً "آپ کا خلق اور علم و حلم۔ (اس وقت) جس کسی کو دین عزیز تھا، اسے ابو جہل کتنا ہی دبدبہ اور مال و زر کا طمع دیتا، مگر وہ (دین حق کے سوا) کچھ قبول نہ کرتا اور اپنی جان راہ خدا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں تصدق کرتا۔ مگر بعض منافق لوگ اس نعمت سے محروم رہتے، چنانچہ سپارہ ۶ میں ہے کہ یہ دونوں کے بیچ میں ادھر ادھر لٹکے ہوئے ہیں، نہ ان کی طرف اور نہ ان کی طرف۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بحکم ربی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے لگے، تو آپ کے اصحاب اہل محبت اور جان کی بازی لگانے والوں نے اپنی جان اور اپنے زر و مال سے کچھ دریغ نہ کیا، آپ کا ساتھ دینے میں نہ ان کو کچھ عزیز و اقارب کی محبت اور نہ اپنی زمین و جائداد کی کچھ الفت رہی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے ہمراہ چلے گئے۔ اس وقت جو کوئی آپ سے جدا ہوتا یا مخالفت کرتا تھا، محض دنیا کے طمع کی وجہ سے مخالفت کرتا تھا۔ چنانچہ پروردگار عالم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے: "تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور بعض آخرت چاہتے ہیں۔" دوسری جگہ فرمایا ہے: "جو شخص کہ سرکشی کر کے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، تو اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔"

جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: "تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہ ہوگا، تاوقتیکہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے اور اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔" (اے طالب! جان لے کہ اگر تمام زمین و آسمان کو سونے سے آراستہ کر دیا جائے اور تمام روئے زمین کی سلطنت بھی بخش دی جائے، مگر پھر بھی اہل دین اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اہل دین اسے کہتے ہیں کہ مال و زر کے پیچھے اپنے دین کو فروخت نہ کرے، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں سے فائق و برتر ہے۔ دونوں جہاں دین محمدی پر تصدق ہیں۔ دین دین محمد ہے اور یقین یقین محمد ہے۔ دونوں جہاں کلمہ طیبہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کلمہ طیبہ دونوں جہاں سے بالاتر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرش و کرسی، لوح محفوظ سے اوپر اور نیچے اور ماہ سے ماہی تک ذکر الہی میں رہتے ہیں۔

بیت باہو

اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل پر تو لا الہ الا اللہ لکھ دیا ہے۔ اور محمد رسول اللہ جنتی لوگوں کی زبان پر جاری کر دیا۔
اللہ بس ماسوی اللہ ہوس

بدانکہ میان حضرت آدم علیہ السلام و حضرت نوح علیہ السلام دو ہزار بیست (۱) سال بود۔
 میان نوح و ابراہیم یک ہزار صد سال بود۔ میان ابراہیم و داؤد پانصد (۲) سال بود و میان
 عیسیٰ و موسیٰ علیہما السلام سہ صد سال بود و میان عیسیٰ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ
 و سلم شش صد سال بود۔ جملہ پنج ہزار و نہ صد و ہفتاد و نہ سال بود کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ و آلہ و سلم تولد شدہ بود۔ گفت پیغمبر علیہ السلام کہ بزرگان امت من چہل باشند۔ تا
 قیامت ازان چہل بیست و دو در زمین شام باشند و ہژدہ در زمین عراق۔ ہر گاہ کہ ازان چہل
 یک ہمید و دیگر از خلائق بمقام او مدخل شود۔ ہرگز (از چہل) کم نکردند۔ چون قیامت نزدیک
 آید چہل بیک بار از عالم بیرون شوند۔

روایت از عباس (۳) ابن مسعود کہ فرمود پیغمبر صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم در زمین سہ صد کس
 باشند کہ دل ایشان چون دل آدم علیہ السلام بود و چہل کس باشند کہ دلہای ایشان چون دل
 موسیٰ علیہ السلام بود و ہفت کس باشند کہ دلہای ایشان چون دل ابراہیم علیہ السلام بود و پنج کس
 باشند کہ دلہای ایشان چون دل جبرائیل علیہ السلام بود و سہ کس باشند کہ دلہای ایشان چون دل
 میکائیل اند و یک کس باشد کہ دل او چون دل اسرافیل علیہ السلام بود و چون یکی ہمید و یکی از
 سہ گانہ پایگاہ وی برسد۔ چون یکی از ہنجگانہ یکی ہمید و از ہفتگانہ یکی پایگاہ وی برسد۔ چون
 ہفتگانہ ہمید و ازان چہلگانہ یکی پایگاہ وی برسد۔ و ہر گاہ کہ ازین سہ صد گانہ یکی ہمید و
 ازان جملہ یکی مسلمانان یکی پایگاہ وی برسد۔ تا قیامت ہرگز ازین سہ صد گاہی کم نشود۔ بہ
 برکت ایشان بلاھا از امت من باز ماند۔

حدیث قدسی

ای محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم! آفریدیم یک آدم را پیش از آدم کہ پدر تست۔ عمر آن ہزار
 سال کردم۔ پس بمرد۔ پانزدہ ہزار آدم دیگر آفریدم۔ عمر ہر یک کس را دہ (۴) ہزار سال
 ساختم۔ پس ازان حضرت آدم کہ پدر تست آفریدم۔ در تفسیر اسرار الفاتحہ نقل است کہ

۱۔ عین الفقر جلد دوم، ص ۶۳: بیست و دو سال ۲۔ ایضا: پانصد و ہفتاد سال

۳۔ ایضا: ص ۶۳: عبد اللہ بن مسعود ۴۔ ایضا: ص ۶۵: دو ہزار

یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دو ہزار بیس سال کا فاصلہ تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام تک ایک ہزار سال کا فاصلہ تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام تک پانچ سو سال کا عرصہ ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تین سو سال کا فاصلہ تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان چھ سو سال کا فاصلہ تھا۔ جملہ پانچ ہزار نو سو اسی سال ہوئے تھے کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تولد ہوا۔

جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ”کہ میری امت میں تاقیامت چالیس بزرگ (ابدال) رہا کریں گے۔ ان چالیس میں سے بائیس ملک شام میں اور اٹھارہ سرزمین عراق میں۔ ان چالیس میں سے جب کوئی مرے گا تو اللہ تعالیٰ خلایق میں سے دوسرے شخص کو اس کی جگہ پر قائم مقام کر دیگا۔ ان کی تعداد ہرگز چالیس سے کم نہ ہوگی۔ جب قیامت قریب آجائے گی تو یہ چالیس ابدال ایک ہی بار میں عالم سے باہر ہو کر کھڑے ہوں گے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ”آنجناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین پر تین سو آدمی ہوں گے کہ ان کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل جیسے ہوں گے۔ اور چالیس شخص ایسے ہوں گے کہ ان کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کی مانند ہوں گے۔ اور سات آدمی ایسے ہوں گے جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہوں گے۔ اور پانچ شخص ایسے ہوں گے کہ جن کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل کی مثل ہوں گے۔ اور تین شخصوں کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل کی مانند ہوں گے۔ اور ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل جیسا ہوگا۔ اور جب یہ ایک فوت ہو جائے گا تو تین میں سے ایک اس کی جگہ پر آجائے گا۔ جب پانچ میں سے ایک کا وصال ہو جائے گا تو سات میں سے ایک اس کی جگہ لے لیگا۔ اور اسی طرح جب سات میں سے ایک فوت ہو جائے گا تو چالیس میں سے ایک اس کی جگہ پر قائم ہوگا۔ اور جس وقت تین سو میں سے کوئی مرجائے گا تو اس کی جگہ پر تمام مسلمانوں میں سے ایک اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اور ان تین سو میں سے قیامت تک ہرگز کمی نہ ہوگی۔ ان کی برکت سے میری امت سے بلائیں دور رہیں گی۔“

۴۳۴
حدیث قدسی

اللہ تعالیٰ نے جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ اے محمد! میں نے تمہارے باپ آدمؑ سے پہلے بھی آدم پیدا کیا تھا۔ جس کی عمر ایک ہزار سال کی تھی۔ اس کے بعد پندرہ ہزار آدم اور پیدا کئے۔ جن میں سے ہر ایک کو میں نے دس دس ہزار سال عمر دی تھی۔ ان کے بعد میں نے تمہارے باپ آدمؑ کو پیدا کیا۔ تفسیر اسرار الفاتحہ میں نقل ہے کہ

روزی حسن بصری و مالک دنیا و شفیق بلخی پیش رابعه بودند و در صدق سخن می رفت. حضرت حسن گفت: لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَائِهِ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى ضَرْبِ مَوْلَاهُ یعنی نیست صادق در دعوی خویش که صبر نکند بر زخم مولای خویش. رابعه گفت: ازین سخن بوی منی می آید. پیش باید گفت. شفیق بلخی گفت: لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَائِهِ مَنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ عَلَى ضَرْبِ مَوْلَاهُ یعنی نیست صادق در دعوی خویش که لذت نیابد از زخم مولای خویش. رابعه گفت: پیش سخن باید گفت که ازین سخن بوی خودی می آید. مالک وینار گفت: لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَائِهِ مَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى ضَرْبِ مَوْلَاهُ یعنی نیست صادق در دعوی خویش که شکر نکند بر زخم مولای خویش. رابعه گفت: لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَائِهِ مَنْ لَمْ يَنْسَ ضَرْبَ مَوْلَاهُ فِي مُشَاهَدَةِ رُؤْيَاهُ مَوْلَاهُ یعنی نیست صادق در دعوی خویش که فراموش نکند زخم را در مشاهده مطلوب خویش. این فقیر با هو جمع اولیاء الله را جواب میدهد: لَيْسَ بِصَادِقٍ فِي دَعْوَائِهِ مَنْ لَمْ يَنْسَ الْبَدَنَ وَالْمُشَاهَدَةَ مَوْلَاهُ یعنی نیست صادق در دعوی خویش که فراموش نکند خویش و مشاهده را بغرق توحید مطلوب. چنین آورده اند که روزی شیخ بایزید بسطامی و ذوالنون مصری بزیارت امام المسلمین امام اعظم صاحب آمدند. امام المسلمین مرخادم را فرمود که برو تاس روشن کن و ویرا از شهد پر کن و یک موی بالای او داشته بیار پیش بزرگان. خادم حکم بجا آورد. امام صاحب فرمود: که ای بزرگان این تاس را و این شهد را و این موی را بیان فرمایند. اول شیخ بایزید گفت: که بهشت خدای تعالی ازین تاس روشن تراست و نعمت های بهشت ازین شهد شیرین تراست و به گشتن پل صراط ازین موی باریک تراست. بعده شیخ ذوالنون مصری گفت: که اسلام خدای تعالی ازین تاس روشن تراست و بودن در اسلام ازین شهد شیرین تراست و اسلام را نگهداشتن ازین موی باریک تراست.

ایک روز (خواجہ) حسن بصریؒ اور مالک بن دینارؒ اور شفیق بلخیؒ حضرت رابعہ بصریؒ علیہما الرحمۃ کے پاس (بیٹھے) تھے۔ اور صدق کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصریؒ نے فرمایا: جو شخص کہ اپنے مولا کے زخم پر صبر نہ کر سکے، وہ شخص اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریؒ علیہما الرحمۃ نے کہا: اس بات سے تکبر کی بو آتی ہے۔ اس سے زیادہ عمدہ لفظوں میں بیان کرنا چاہئے۔ حضرت شفیق بلخیؒ رحمۃ اللہ نے کہا: جو شخص کہ اپنے مولا کے زخم سے لذت پانے والا نہ ہو، وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریؒ علیہما الرحمۃ نے کہا: اس سے عمدہ لفظوں میں مضمون کہنا چاہئے، کیونکہ اس میں بھی کبر کی بو آتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمۃ بولے: جو شخص کہ اپنے مولا سے زخم پانے پر شکر گزاری نہ کرے، وہ اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریؒ علیہما الرحمۃ بولیں: جو شخص مولا کے مشاہدہ میں زخم کو فراموش نہ کرے، وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہے۔ یہ فقیر یا ہو تمام اولیاء اللہ کو جواب دیتا ہے: جو شخص مولا کے مشاہدہ میں اپنی ذات کو نہ بھول جائے اور توحید میں غرق نہ ہو جائے، اپنے دعویٰ میں صادق نہیں ہے۔

یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز حضرت بایزید بسطامیؒ اور حضرت ذوالنون مصریؒ امام المسلمین حضرت امام اعظمؒ کی خدمت میں ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور تاش کو صاف کرو اور اس میں شہد بھراؤ۔ اور اس کے اوپر ایک بال رکھ کر ان بزرگوں کے سامنے لاؤ۔ خادم حکم بجالایا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اے بزرگو! آپ ان تینوں چیزوں تاش، شہد اور بال کی تاویل بیان کریں۔ پہلے شیخ بایزید بسطامیؒ نے فرمایا: کہ خداوند کریم کی بہشت اس تاش سے زیادہ روشن ہے اور بہشت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ اور پل صراط سے گذر جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس کے بعد شیخ ذوالنون مصریؒ نے فرمایا: خداوند تعالیٰ کا اسلام اس تاش سے زیادہ روشن ہے۔ اور اہل اسلام ہونا اس شہد سے شیریں تر ہے۔ اور اسلام کی نگہداشت کرنا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔

بعده امام المسلمین فرمود: که علم خدای تعالیٰ ازین تاس روشن تر است و مسائل فقہ ازین شہد شیرین تر است۔ باریک های علم ازین موی باریک تر است۔ بعدہ خادم امام المسلمین گفت: روی مہمان دیدن ازین تاس روشن تر است و خدمت مہمان کردن ازین شہد شیرین تر است و دل مہمان نگہداشتن ازین موی باریک تر است و مصنف کتاب نافع المسلمین می گوید کہ روی اولیاء اللہ دیدن ازین تاس روشن تر است و محبت خدای تعالیٰ در دل داشتن ازین شہد شیرین تر است و شریعت نبویؐ نگہداشتن ازین موی باریک تر است۔ جمیع اولیاء اللہ را و حضرت امام صاحب را و مصنف کتاب و خادم را فقیر باہو جواب میدہد: نعمت خوردن بہشت کار نفس خراست و بی عمل علم خواندن کاری خبر است و روی مہمان دیدن پر خطر است۔ محبت بی محنت حق رسیدن زہر است۔ قدم در اسلام بی صدق ریا تر است۔ برزخ اسم اللہ ازین تاس روشن تر است و لذت مشاہدہ وحدانیت ازین شہد شیرین تر است و غرق فانی اللہ شدن و از خودی خویش بر آمدن ازین موی باریک تر است۔

بیت باہو

عاقبت با کار باید کار دوست معرفت را مغز باید فی پوست چنانچہ حق تعالیٰ روزی فرمود کہ ای موسیٰ! عبادت آن ہکن کہ لائق در گاہ ما باشد۔ از برای ما چہ میکنی؟ موسیٰ گفت: خداوند! علم، نماز، روزہ و حج، مال، زکوٰۃ، خیرات۔ خداوند تعالیٰ فرمود: کہ ای موسیٰ! این ہمہ عبادت از برای آسائش تن و لذت نعمت بہشت و نفس و پناہ از آتش دوزخ است۔ موسیٰ علیہ السلام عرض نمود۔ خاص عبادت تو چیست؟ خداوند تعالیٰ فرمود: محبت و صدق و ذکر اللہ باخلاص است۔

قوله تعالیٰ: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (۱)

اس کے بعد امام المسلمین حضرت امام اعظمؒ نے فرمایا: کہ علم دین اس تاش سے زیادہ روشن اور مسائل فقہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ اور علم کی باریکیاں اس بال سے زیادہ باریک ہیں۔ اس کے بعد آپ کے خادم نے کہا: مہمان کا چہرہ دیکھنا اس تاش سے زیادہ روشن ہے اور مہمان کی خدمت کرنا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے اور مہمان کا دل خوش رکھنا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اور کتاب نافع المسلمین کا مصنف کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا اس تاش سے زیادہ روشن ہے اور دل میں خدای تعالیٰ کی محبت رکھنا اس شہد سے شیریں تر ہے۔ اور شریعت نبویؐ کی پوری طرح پابندی کرنا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ تمام اولیاء اللہ اور حضرت امام صاحب اور مصنف کتاب اور خادم کو فقرباھو (یہ) جواب دیتا ہے: بہشت کی نعمتیں کھانا خرفس کا کام ہے اور علم بے عمل حاصل کرنا بے خبر اور ناواقف کا کام ہے۔ اور مہمان کا چہرہ دیکھنا پر خطر ہے۔ اور بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہنچنا زہر کے مترادف ہے۔ اور اسلام میں بغیر تصدیق کے قدم رکھنا زیادہ ریا کاری (کا خطرہ) ہے۔ برزخ اسم اللہ اس تاش سے زیادہ روشن ہے اور وحدانیت کی لذت مشاہدہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے اور فتانی اللہ میں غرق ہونا اور اپنی انا سے باہر آنا (یعنی نفس کو مارنا) اس بال سے زیادہ باریک ہے۔

بیت باھو

کام کا انجام یار کی رضا مندی ہونا چاہئے۔ معرفت کا مغز چاہئے، چھلکا کسی کام کا نہیں۔ چنانچہ ایک روز خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: کہ عبادت ایسی کرنی چاہئے جو ہماری درگاہ کے لائق ہو۔ اے موسیٰ! ہمارے لئے تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ اے پروردگار! علم، نماز، روزہ، حج، مال زکوٰۃ اور خیر خیرات، پروردگار عالم نے فرمایا: اے موسیٰ! یہ تمام عبادات اپنے نفس کی راحت و آسائش اور بہشت کی نعمتوں کی لذت اور عذابِ دونخ سے نجات پانے کی غرض سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ خداوند! تیری خاص عبادت کیا ہے؟ خداوند کریم نے فرمایا: میری عبادت خاص محبت اور صدق و اخلاص کے ساتھ میرا ذکر ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: ”پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یاد کرو۔“

بدانکه مردم را دوستی بمسائل فقہ است کہ از مسئلہ زر و سیم بدست آرند و ذکر خفیہ بمثل شمشیر است ازو بانفس کافر جنگ نیز آرند۔

بیت باهو

باهو بہ چیت یعنی خود فنا از علم پیدای شود کبر ۔ ریا
قال علیہ السلام :- الْحَسَدُ بِأَكْلِ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (۱)

بیت باهو

آن چیت کہ از ہر دو جہان فاضل تر است ۴ کہ بہتر از آرایش سیم ۔ زر است
و از آن مردم بی خبر است علم آن علم کہ با عمل است و آن عمل کہ از معرفت حق
حاصل شود و آن معرفت کہ بطرف توحید باری تعالی بیرون آن توحید کہ نفس را با پاس انفاس
ہکشد و آن پاس انفاس کہ حق الیقین خاص الخاص و آن خاص الخاص کہ چنان غرق شود در
مقام لاہوت فنا فی اللہ کہ فیض اللہ درست باشد فیض اللہ درست چیت با خدا مست و با
شریعت محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہوشیار و صاحب سلک و صاحب معرفت و صاحب علم و
صاحب توحید، صاحب سکر، صاحب شکر، صاحب محبت، صاحب عشق فنا صاحب موحد محقق
رضا اللہ۔ اللہ بس ما سوی اللہ ہوس۔

بیت

علم کثیر آمد و عمرت قصیر آنچه ضروری است بہ آن شغل گیر
چون بنی کہ طالبی را از باطن (ہیج راہی از ۲) ذکر فکر مراقبہ مشاہدہ نکشاید و صاحب سیاح باشد و
ہیج جابر و اعتقاد نشود باید کہ آن را بگوید کہ نزدیک قبر زندہ دل درویش فقیر یا غوث یا قطب یا
شہید کہ لایموتہ باشد (ہمون طالب را بگوید ۳) کہ وقت شب یا نیم شب یا آخر شب طرف پای
قبر یا بر قبر سوار شود چنانچہ سوار اسب آنچه داند از قرآن مجید بخواند آن قبر بمثل برق ابر آنرا
در مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم بیرون در توحید و وحدانیت غرق کند اما این شدنی نیست

۱۔ نقل از عین العلم ۲۔ عین الفقر مرتبہ محمد نظام الدین ملتانی ص ۶۷۔ ۳۔ ایضاً ص ۶۷۔

(اے طالب!) جان لے کہ لوگوں کو مسائل فقہ سے زیادہ رغبت ہوتی ہے، اس لئے کہ مسئلہ مسائل سے (مال دنیا) زر و سیم حاصل ہوتا ہے (نیز مسئلہ مسائل سے لوگوں کے دلوں میں ان کی وقعت زیادہ ہوتی ہے) اور ذکر خفی شمشیر کی طرح ہے کہ جس سے کافر نفس سے جنگ کی جاتی ہے (اور اس سے اس کو زیر کیا جاتا ہے)

بیت باھو

اے باھو! اچھی بات کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو فنا کرنا ہے، کیونکہ علم (ظاہری) سے تو تکبر اور ریاکاری حاصل ہوتی ہے۔

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ”حسد نیکوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔“

بیت باھو

وہ کیا چیز ہے کہ دونوں جہان سے افضل ہے اور سیم و زر کی آرائش سے بھی بہتر ہے۔ اور (عموماً) اس سے لوگ بے خبر ہیں، وہ علم باعمل ہے، جس سے معرفت حق حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ معرفت باری تعالیٰ کی توحید کی طرف لے جاتی ہے۔ اور وہ توحید نفس کو پاس انفاس کی طرف راغب کرتی ہے اور وہ پاس انفاس حق الیقین اور خاص الخاص کے منازل طے کراتا ہوا مقام لاہوت فنا فی اللہ میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ (اس مقام میں طالب صادق) فیضان الہی حاصل کرتا ہے۔ صحیح فیضان الہی کیا ہے؟ صحیح فیضان الہی یہ ہے کہ طالب صادق خدا کے ساتھ مست اور شریعت محمدیؐ کے ساتھ ہوشیار رہتا ہے۔ اور صاحب سلک و صاحب معرفت و صاحب علم و صاحب توحید و صاحب سکر و صاحب محبت و صاحب عشق فنا فی اللہ و موحد و محقق اور صاحب رضا ہو جاتا ہے۔ (اور اسی کا نام فیضان الہی ہے)

اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس۔

بیت

علم تو بے انتہا ہے اور تمہاری عمر قلیل ہے۔ جتنا علم ضروری ہے، اتنا ہی علم حاصل کر۔ جب تو دیکھے کہ طالب کے ذکر و فکر، مراقبہ و مشاہدہ سے راہ باطن اس پر نہیں کھلتی۔ اور صاحب سیاح ہو کر جس بے پاس جاتا ہے، اس پر اعتقاد نہیں ہوتا، اسے کہنا چاہئے کہ وہ اول

شب یا نیم شب یا آخر شب کسی درویش زندہ قلب یا غوث یا قطب یا شہید جو لایموت ہو، کی قبر کے نزدیک قبر کے پاؤں کی طرف یا قبر پر سوار ہو جائے جس طرح سے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور قرآن مجید سے جو کچھ یاد ہو پڑھے۔ وہ قبر اسے بادلوں کی بجلی کی طرح مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دے گی۔ یا غرق توحید الہی کر دے گی۔ بشرطیکہ یہ شدنی امر ہو، ورنہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔

کہ خالی بی حاصل ماند۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَعَمَّدَ تُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ (۱)
و اگر طالب از دہشت قبر بترسد، آن طالب حق نباشد، طمع جان دارد۔

بیت باہو

جانی بدہ خوش جام نوش با تو گویم بشنوی ایدل بگوش

مرشد مہر محبت بخش مشفق محرم اسرار را گویند۔ مرشد بمثل سیف است۔ طالب کہ سراز کردن خود جدا کند پیش مرشد بیاید۔ مرشد بمثل کار داست، ہر کہ خود را بدست خود زنج کند پیش مرشد بیاید۔ مرشد بمثل ملک الموت است، ہر کہ طمع جان نکند پیش مرشد بیاید۔ مرشد بمثل خانہء گر سگی فقیر است، ہر کہ فاقہ را اختیار کند پیش مرشد بیاید۔ مرشد بمثل دار است۔ ہر کہ سواری دار اختیار کند، پیش مرشد بیاید۔ مرشد بمثل آتش است، ہر کہ نفس کافر را بسوزد، پیش مرشد بیاید۔ ہر کہ پیش مرشد بیاید با خلاص نگاہ بر محبت کند نہ بر نیکی و بدی۔ پس نیک و بد را تحقیق کردن کار جاسوس است، طالب اللہ نیست۔ بزرگی را ہزار طالب بود صاحب مراتب کہ بر آب روان مصلی انداختہ نمازی خواندند۔ کسی از آن بزرگ پیوسید کہ این طالبان صاحب اعتقاد چند است، آن بزرگ ہمون شخص را گفت: کہ شمار برو تحقیق کن۔ آن شخص در سلک طالبان در آمدہ تحقیق کرد۔ آن بزرگ را گفت: کہ ازان ہزار طالب چہل صاحب اعتقاد است خاص آن بزرگ گفت: ازان چہل۔ گفت: بیست۔ گفت: ازان۔ گفت: دہ۔ گفت: ازان دہ۔ گفت: پنج۔ گفت: ازان پنج۔ گفت: دو کس: گفت: برابر این دو کس بر زمین طالب اللہ کم باشد۔ آن بزرگ جواب داد کہ چشم دیدن طالبان نداری، مرا این ہر دو گواہ برای کشتن بس است۔ باہو محال است کہ طالب صاحب سر باشد کہ بدخل اسرار الہی گردد۔ درین زمانہ اہل فرار است یا مطلب دنیا دون قرار۔

۱۔ شرح مسند امام اعظم ملا علی قاری، لاہور، ص ۱۱۳

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے:

”جب تم کسی امر میں حیران رہ جاؤ تو اہل قبور سے مدد چاہو۔“

اور اگر طالب قبر کی دہشت سے ڈرتا ہے (یعنی اگر طالب قبر پر آنے سے خوف کھاتا ہو اور قبر کے نزدیک نہ آئے) تو وہ طالب صادق نہیں ہے اور اس کو ابھی تک اپنی جان کی محبت ہے۔

بیت باھو

”اے دل! میں تجھے کہتا ہوں۔ غور سے سن! جان دے دو اور خوشی خوشی شراب عشق پیو۔“

(اور یاد رکھ کہ) مرشد مہر و محبت کا پیکر، مہربان اور محرم اسرار کو کہتے ہیں۔ وہ (طالب کے لئے) تلوار کا حکم رکھتا ہے۔ جو طالب کہ اپنے نفس کی گردن اڑوانا چاہتا ہے، اسے چاہئے کہ مرشد کے پاس آئے۔ مرشد مثل ایک چھری کے ہے، جو کوئی اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے زنج کروانا چاہتا ہے، اسے چاہئے کہ مرشد کے پاس آجائے۔ مرشد طالب کے حق میں گویا ملک الموت ہوتا ہے، جسے اپنی جان کا کچھ خوف نہ ہو، اسے چاہئے کہ مرشد کے پاس آئے۔ مرشد ایک مفلس فقیر کے گھر کی مانند ہے، جسے فقر و فاقہ اختیار کرنا ہو، چاہئے کہ وہ مرشد کے پاس آئے۔ مرشد ایک سولی کی طرح ہے، جو کوئی سولی کی سواری اختیار کرنا چاہتا ہو، اسے چاہئے کہ وہ مرشد کے پاس آئے۔ مرشد مثل آگ کے ہے، جسے اپنے نفس کا فر کو جلانا منظور ہو، وہ مرشد کے پاس آئے۔ جو شخص خلوص و اخلاص کے ساتھ مرشد کے پاس آئے، اسے چاہئے کہ اس کی محبت پر نظر رکھے، نہ کہ اس کی نیکی و بدی پر۔ کیونکہ نیکی و بدی کی تحقیق کرنا جاسوس کا کام ہے۔ طالب کو اس سے کیا سروکار۔

نقل ہے کہ کسی بزرگ کے ایک ہزار طالب ذی مراتب تھے، جو دریا پر مصلیٰ بچھا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے ان بزرگ سے پوچھا۔ کہ آپ کے ان طالبوں میں سے صاحب اعتقاد کتنے ہیں؟ اس بزرگ نے اسی شخص کو کہا۔ کہ تم جاؤ اور تحقیق کرو۔ اس شخص نے طالبوں کے گروہ میں آکر تحقیق کی اور اس بزرگ کو کہا کہ ایک ہزار میں سے صرف چالیس خاص صاحب اعتقاد ہیں۔ اس بزرگ نے کہا: چالیس میں سے کتنے؟ کہا: بیس۔ کہا بیس میں سے کتنے؟ کہا: دس۔ پوچھا: دس میں سے کتنے؟ جواب دیا: پانچ۔ پوچھا: پانچ میں سے کتنے؟ کہا: دو اور یہ دو ایسے ہیں کہ دنیا میں ایسے طالب کم ہوتے ہیں۔ اس بزرگ نے جواب دیا: کہ تم نے ایسے طالب کم دیکھے ہوں گے۔ میرے لئے نقل ہونے کے لئے دو ہی طالب کافی ہیں۔

اے باھو! صاحب راز طالب کا ملنا (آج کل) محال ہے جو صاحب اسرار الہی ہو۔ اس زمانہ کے طالبوں کو اس دنیا سے تو قرار ہے، مگر اہل اللہ سے فرار ہے۔

بیت

طالبان این زمانه دون بدون طالبان را نیست طلب همچون
 مرشد اهل دکان صاحب طمع نفس بسیار و طالب از هزار یک کس نیک کردار۔
 قوله تعالی: **وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (۱)
 پس مرشد بمثل حکم خدا که قضا فرمان است و طالب فرمانبردار که سوخته و عشق جان کباب
 بریان است۔ مرشد بمثل بحر است و طالب بمثل موج، نه موج از بحر جدا و نه بحر از موج جدا،
 همین طور است طالب فتاویٰ الشیخ۔ مرشد بمثل چشم و طالب بمثل نظر، نه نظر از چشم جدا و نه
 چشم از نظر جدا۔ علم بمثل شهید است و فقر بمثل شهادت، در علم مفت خوردن و مفت پوشیدن
 و مفت نوشیدن و به آسائش خسه شدن و علم سرگردان گردیدن زبان است و فقر یافا و سوختن
 جان است۔

بیت

علم کز تو ترا نه بتاند چهل ازان علم به بود بسیار
 علم رستگاری ست و چهل معصیت خواریست، فقر را دل دریا جاریست۔ بدانکه بزرگی فرموده
 است جوهر چهل را خرید فروخت شیطان است، جوهر علم را شناسا رحمن است و جوهر فقر را کان
 لا مکان است و جوهر حیوان را خوردن جمیعت جان است۔ جواب این فقیر جوهر علم در چشم
 بازبان است۔ جوهر فقر را در سر سینه جان است۔ جوهر چهل بد مغز پریشان است۔ شیطان همه
 ظلمت گردد۔ **نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا**۔

بیت

اس زمانہ کے طالب کینے اور پست ہمت ہیں۔ (آج کل) کے طالبوں کو کسی طرح سے بھی (حقیقی) طلب نہیں ہے۔

(آج کل) کے مرشد اکثر دکاندار، صاحب طمع و نفس ہیں۔ اور (اسی طرح) ہزار میں سے ایک شخص ہوگا جو طالب نیک کردار ہو۔

طالب و مرشد کے باہمی تعلق پر یہ آیت کریمہ شاہد ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صاحب امر کی۔"

(یعنی صاحب امر مرشد بھی وہی ہونا چاہئے) جو تکہ خداوند کریم و نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احکام کا تابعدار ہو اور طالب صادق بھی وہی ہو گا جو ان تینوں کے احکام کو ایک نظر سے دیکھ کر ان کو بجالائے گا) پس مرشد کامل کا حکم گویا خداوند تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے قضائے الہی جاری ہوتی ہے اور طالب اس کے حکم کا فرمانبردار کہ عشق و محبت سے سوختہ ہو کر ہمیشہ کباب ہوتا ہے۔ مرشد کامل دریا کے مثل ہے اور طالب اس کی موج ہوتا ہے۔ نہ موج دریا سے اور نہ دریا سے موج جدا ہوتی ہے۔ طالب فتانی الشیخ کا یہی حال ہے۔ مرشد گویا چشم اور طالب اس کی نظر ہے۔ نہ نظر چشم سے جدا اور نہ چشم نظر سے جدا ہوتی ہے۔ (مرشد گویا چشم اور طالب اس کی نظر ہے) علم بمنزلہ شہید کے اور فقر بمنزلہ شہادت کے ہے۔ علم میں مفت کھانا، مفت پینا، مفت پہننا اور ٹھنا اور آرام و آسائش سے سونا ہے۔ اور علم سرگرداں ہونے کا نام ہے اور زبان چلانا ہے۔ اور فقر میں فاقہ کے ساتھ جان گھلانا ہے۔

بیت

اگر تیرا علم تجھے مفید نہ ہو تو اس علم سے جہالت بہت اچھی ہے۔

علم رستگاری اور جہالت معصیت و خواری ہے۔ فقر کا دل دریائے جاری ہے۔ یاد رہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔ جو ہر جہالت کا خرید و فروخت کرنے والا شیطان لعین ہے۔ (اور) جو ہر علم کا شناسا رحمن ہے۔ اور جو اہرات فقر کی کان لا مکان ہے۔ اور جو ہر حیوانیت کھانا (پینا) اور دلجمعی ہے۔ اس فقیر (باہو) کا جواب یہ ہے کہ جو ہر (صاحب) علم زبان و چشم میں رہتا ہے۔

فقیر را اول الف باید۔

اللہ بس ماسوای اللہ ہوس

الوہیت الہا واحد اچار ب باید۔ اول ب برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم دوم ب بنای اسلام
سیوم ب بدی را ہگذار۔ چارم ب بند کند نفس را از ہوا و ہفت ت باید اول ت ترک۔
دوم ت توکل۔ سوم ت تکبیر تحریمہ۔ چارم ت تواضع پنجم ت تسلیم ششم ت تکبر نکند
ہفتم ت تیار شود برای موت قبر با خبر۔

اللہ بس ماسوی اللہ ہوس

اگر عالم عامل و فقیر کامل در جہان نبودی در جہان شیطان ہمہ ظلمت گردد در جہان طفلان بازی
و جوانان با کبر مستی ہوا و پیران در غیبت بسیار گویائی (باز نہ آمدندی) از بازی و مستی و ہوا و
غیبت باز آئی۔

ادب با خاموش است و ذکر در دل جوش است و صبر مراتب خون نوش است۔ بہتر آنکہ از خود
بی ہوش نہ خود فروش۔ فقیر دریا نوش باید سکوت اگرچہ سکر تمام۔

ابیات

بہو حقیقت بد ز مردم من چہ پری
بدش بدکار آن کرسی بکری
از ہجرت الف و سی بودند ہم بودند پنج و ہم پنجاہ
در عمل اورنگ شاہ شد این نکتہ وحدت الہ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور جو ہر فقر سر، سینہ اور جان میں رہتا ہے۔ جہل بد مغز کا جوہر (ہمیشہ) پریشان رہتا ہے۔ اور جاہل کے دماغ میں شیطان تاریکی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ فقیر کو چاہئے کہ وہ سب سے پہلے الف کو یاد رکھے، کیونکہ الوہیت سے مراد الہ واحد ہے۔
اللہ بس ماسوائے اللہ ہوس۔

پھر فقیر کو چار ب چاہئیں۔ ب اول بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت حاصل کرے۔ دوم ب بنائے اسلام، سوم ب بدی سے اجتناب، چہارم ب، نفس و ہوا اور خواہشات کو بند رکھنا۔ (اور اسی طرح فقیر کو) سات (ت) چاہئیں۔ اول (ت) ترک دنیا۔ دوم (ت) توکل۔ سوم (ت) تکبیر تحریمہ کا خیال رکھے اور ہمیشہ جماعت سے نماز ادا کرے۔ چہارم (ت) تواضع۔ پنجم (ت) تسلیم۔ ششم (ت) ترک تکبر و غرور۔ ہفتم (ت) موت کے لئے (ہر وقت) تیار رہے اور قبر کے متعلق باخبر رہے۔

اللہ بس ماسوائے اللہ ہوس

اگر دنیا میں علمائے عامل اور فقرائے کامل نہ ہوتے، تو دنیا میں شیطنیت سے تاریکی پھیل جاتی۔ لڑکے (محض) کھیل کود (اور لہو و لعب) اور جوان کبر و مستی اور نفسانی خواہشات اور بوڑھے غیبت اور زیادہ گوئی میں مبتلا رہتے۔ چاہئے کہ کھیل کود، مستی و نفسانی خواہشات اور غیبت و چغلخوری سے بچے۔

ادب خاموشی سے حاصل ہوتا ہے اور ذکر (قلبی) سے (فقیر کے) دل میں جوش پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے صبر سے مراتب خون نوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ (فقیر کے لئے) بہتر یہ ہے کہ وہ نہ بالکل بے ہوش ہو جائے اور نہ خود فروش بن جائے۔ فقیر کو سکوت (اور صبر کے) ساتھ دریا نوش ہونا چاہئے یعنی (متحمل اور بردبار ہونا چاہئے) اگرچہ وہ پوری مستی کا ہو چکا ہو۔

ابیات

اے باھو! بد کردار لوگوں کی حقیقت کیا پوچھتے ہو۔ برے کو اس کا عمل ترتیب وار (تنزل کی طرف) لے جاتا ہے۔

(اللہ تعالیٰ کی مدد سے) یہ کتاب (عین الفقر) ۸۵ھ میں اورنگ زیب عالمگیر کی عملداری (کے زمانہ میں) (ڈیرہ سارنگ خاں میں) ختم ہوئی۔ اس کتاب میں نکتہ وحدت کی پہچان کا

پورا پورا حال بیان کر دیا گیا ہے۔
تمت بالخیر
الحمد لله رب العالمین

مناجات

خالقا بی چارہ را ہم ترا
بی تنی بی دولتی بی حاصلی
دین زدستم رفت دنیا گم شدہ
من نہ کافر فی مسلمان ماندہ ام
فی مسلمانم نہ کافر چون کنم
یارب اشک آہ بسیاریم ہست
ہم تن زندانیم آلودہ شدہ
ماندہ ام در چاہ زندان فی پابست
پاک کن این گردہ از جان من
گرچہ بس آلودہ در راہ آدم

ہمچو مورنگ در گاہم ترا
بی نوای بی تساری بی دلی
صورتم ناماندہ معنی گم شدہ
در میان ہر دو حسیان ماندہ ام
ماندہ سرگردان و مضطرب چون کنم
گر نہ دارم هیچ این یاریم ہست
ہم دل محنت کشتم منسودہ شدہ
در چنین چاہم کہ گیرد جز تو درست
بس لبشواز اشک من دیوان من
عفو کن گر جس و زچاہ آدم

اے میرے پروردگار میں تیری راہ میں بے یار و مددگار ہوں۔ تیرے آستانے پر ایک
لنگڑی چوٹی کی طرح پڑا ہوا ہوں۔ میں ایک بے کس غریب اور مفلس ہوں۔ بے ساز و
سامان، بے دل اور بے چین ہوں۔ دین بھی میرے ہاتھ سے گیا اور دنیا بھی کھو گئی۔
صورت بھی باقی نہیں رہی اور جان بھی کھو بیٹھا۔ میں نہ کافر ہوا اور نہ مسلمان ہی رہ
گیا۔ اب ان دونوں کے بیچ میں حیران پڑا ہوا ہوں۔ جب میں کافر بھی نہیں اور نہ
مسلمان۔ بس پریشان اور بے چین ہوں تو میں کروں تو کیا کروں۔ بار الہا! میری آپس
بہت ہیں اور آنکھوں میں آنسوؤں کی فراوانی ہے۔ اگرچہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن

یہی دونوں میرے مددگار ہو سکتے ہیں۔ یہ قید میں گرفتار میرا جسم کٹافتوں سے آلودہ ہے۔
 اور یہ محنت اٹھانے والا میرا دل نجیفت و زار ہو چکا ہے۔ میں کنویں کی قید میں مقید
 پڑا ہوا ہوں۔ ایسے تاریک کنویں سے سوائے تیرے اور کون میرا ہاتھ پکڑ کر نکال
 سکتا ہے۔ راستے کی گرد و غبار سے میری جان کو پاک و صاف کر دے اور میرے ہی
 آنسوؤں سے میرا نامہ اعمال دھو دے۔ اگرچہ تیرے راستے میں گناہوں سے بہت
 ہی آلودہ ہو کر آیا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ کیونکہ میں دنیا کی قید اور حرص و ہوس
 کے کنویں سے نکل کر آ رہا ہوں۔

ماہمہ نشہ بانیم و توئی آب حیات
 رحم فرما کہ زحمتی گذر نشہ لبی
 نسبت خود بہ سگت کردم و بس منفعلم
 زانکہ نسبت بہ سگ کوی توشد بی ادبی

ذرہ خاک پای سگان حضرت سلطان یاسر
 کے، بی، نسیم

حضرت سلطان باہو اکیڈمی کی دیگر مطبوعات

(۱) رسالہ روحی شریف موعظوظات حضرت سلطان باہو

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے بی. نسیم حمید پریس پشاور ۱۹۸۳ء

(۲) سلطان العارفین حضرت سلطان باہو حیات و تعلیمات

از پروفیسر سید احمد سعید مدانی، نقوش پریس لاہور ۱۹۸۷ء

(۳) دیوان باہو فارسی مع مختصر حالات زندگی حضرت سلطان باہو

مترجم پروفیسر ڈاکٹر کے بی. نسیم نقوش پریس لاہور ۱۹۹۰ء

(۴) دیوان باہو (فارسی) مترجم پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ سلطان الطاف علی

ماشاہد پبلشرز لاہور ۱۹۹۱ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے بی. نسیم

(۵) تیغ برہنہ

حمید پریس پشاور ۱۹۹۲ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے بی. نسیم

(۶) کلید التوحید خور

نقوش پریس لاہور ۱۹۹۲ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے بی. نسیم

(۷) گنج الاسرار

نقوش پریس لاہور ۱۹۹۲ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے بی. نسیم

(۸) فضل اللقاء

الامان پریس، اردو بازار، لاہور ۱۹۹۵ء

(۹) مجالستہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے بی. نسیم

الامان پریس، اردو بازار، لاہور ۱۹۹۵ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے بی. نسیم

(۱۰) کشف الاسرار

نیم پرنٹنگ پریس، موسیٰ روڈ، لاہور ۱۹۹۵ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے بی. نسیم

(۱۱) اوزنگ شاہی

نیم پرنٹنگ پریس، موسیٰ روڈ، لاہور ۱۹۹۵ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے بی. نسیم (زیر ترتیب)

(۱۲) کلید جنت

ملنے کا پتہ

حق باہو منزل

۱۴۴۲ھ جی. گلشن راوی لاہور

حضرت سلطان باہو اکیڈمی

اردو زبان

کتاب

مکتبہ

مکتبہ اسلامیہ

کتاب